

رمضان اور جدید مسائل

جدید محقق و اضافہ شدہ ایڈیشن

تصنیف

حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی

بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگور

PDFBOOKSFREE.PK

ناشر

شعبہ تحقیق و اشاعت

ملنے کا پتہ

جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگور، باگلور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ایک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کو عام قاری کے مطالعہ، امتِ مسلمہ کی راہنمائی اور ثوابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچو نل لا بھریری پر شائع کر رہا ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے تو برائے مہربانی میرے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کیجئے گا۔ شکریہ

طالبِ دعا سعید خان

رمضان اور جدید مسائل

تصنیف

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم
بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسح العلوم بنگلور
و خلیفہ حضرت اقدس شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپور

ناشر

فیصل پبلیکیشنز دیوبند

اجمالي فهرست

رویت ہلال

روزہ

اعتكاف

تزاویح

صدقة فطر و فدیہ

فہرست مضمین

صفحہ

عنوان

۱۱	تقریط
۱۲	تقریط
۱۳	تقریط
۱۴	تقریط
۱۵	تقریط
۱۷	نقش اولین
۱۹	مقدمہ طبعہ ثالثہ

روئیت ہلال

۲۰	عید و رمضان کی وحدت کا اہتمام
۲۲	دوسرے شہروں سے چاند کی خبر معلوم کرنا
۲۵	تحقیق روئیت کے لئے آلات جدیدہ کا استعمال
۲۶	روئیت ہلال اور آلات جدیدہ
۳۲	اختلاف مطالع کا مسئلہ
۳۵	روئیت ہلال اور جدید فلکیات
۳۶	قدیم فقہاء کا مذہب
۵۰	فلکیاتی حساب پر اعتماد اجماع کے خلاف ہے

۵۲ جمہور علماء کے دلائل

۵۶ چاند کو روئیت پر متعلق کرنے کی حکمت

۵۶ روئیتِ ہلال کے لئے کوئی فلکیاتی حساب منضبط نہیں

۶۰ امکانِ روئیت سے روئیت ثابت نہیں ہوتی

۶۶ روئیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل

۶۳ خلاصہ کلام

۶۳ ہوائی جہاز سے روئیتِ ہلال

۶۹ خود دین و دور دین سے روئیتِ ہلال

۷۰ ٹی وی (T.V) اور ریڈیو (Radio) سے روئیت کی خبر

۷۳ اگر غیر مسلم اعلان کرے تو؟

۷۵ ٹیلی فون (Telephone) اور وائرلیس (Wireless) کی خبر

۷۶ ٹلی گرام (Telegram) پیجر (pager) اور ٹلیکس (Telex) کی خبر

۷۸ فیاکس (Fax) کی خبر

۷۹ E-mail کی خبر

۸۰ اخبارات کی خبر

۸۱ موجودہ دور میں عدالت کا معیار

۸۳ چاند پر رہنے والوں کے لیے روئیتِ ہلال کا مسئلہ

۸۵ ابر آسودہ مطلع والے علاقوں کا حکم

۸۶ ہندوستان میں سعودی عرب کے مطابق رمضان و عید
ایک علمی و فقہی تبصرہ

۹۳ روئیت ہلال کمیٹی اگر فتوی کے خلاف کرے تو؟

۹۵ رمضان کا چاند اور ریڈ یو پاکستان کی ایک دلچسپ غلطی

روزہ

۹۶ سائرن (Siren) توپ کی وغیرہ کی آواز پر سحری و افطار

۹۸ سائرن (Siren) توپ کی آواز، قمقوں کی روشنی پر
رمضان و عید

۹۹ طویل الاوقات علاقوں میں روزہ کے اوقات

۱۰۲ ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر سے روزہ و عید میں
فرق

۱۰۶ روزے میں نجکشن کا حکم

۱۱۶ روزے میں نجکشن سے متعلق ایک قیمتی تحریر

۱۲۱ روزے میں دو اکازبان کے نیچے رکھنا

۱۲۳ روزہ میں خون یا گلوكوز (Glucose) چڑھانے کا حکم

۱۲۶ روزہ میں آپریشن (Operation)

۱۲۹ روزہ کی حالت میں بدن سے خون نکالنا

۱۳۱ روزہ میں عورت کی شرمگاہ میں لوپ {LOOP
داخل کرنا

۱۳۲ مانع حیض دوائیوں کا رمضان میں استعمال

۱۳۳ روزے کی حالت میں مصنوعی دانت کا استعمال

۱۳۴ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا

۱۳۵ روزہ میں بیڑی، سگریٹ (Cigarette) حقہ کا استعمال

۱۳۶ روزہ میں اگر بیتی، عود وغیرہ کا دھواں سو نگھنا

۱۳۸ موڑوں کا دھواں اور راستے کا غبار

۱۳۹ روزہ میں (نسوار) سو نگھنے کا حکم

۱۴۰ کس، امر تجھن وغیرہ ادویہ کے استعمال کا حکم

۱۴۱ روزہ میں انہیلر (INHALER) کا استعمال

۱۴۳ روزہ میں بھپارہ کے ذریعہ دوائے

۱۴۴ مقدمہ میں دوائی یا آلات کا روزے کی حالت میں داخل کرنا

۱۴۵ پیشتاب کے راستے سے دوایا کوئی آله داخل کرنا

۱۵۰ روزے میں مخجن اور لوتھ پیسٹ (Tooth Paste) کا استعمال

۱۵۱ روزہ میں سینٹ اور دیگر خوشبوؤں کا استعمال

۱۵۲ بے ہوش کرنے اور اعضاء کو سند کرنے سے روزے پر اثر

۱۵۵ روزہ کی حالت میں آنکھوں میں سرمه یا دواؤالنا

۱۶۱ روزہ میں آنکھ میں لینس لگانا جائز ہے

۱۶۱ ترک روزہ میں غیر مسلم یا فاسق ڈاکٹر کے قول پر عمل

۱۶۳ بحالتِ روزہ کانوں میں دواؤالنا

۱۶۶ روزہ میں NEBULIZER-PUMP کا استعمال

۱۶۷ گیس (GAS) سے روزہ پر اثر

۱۶۸ روزہ میں دوائی غفرہ کرنے کا حکم

۱۶۹ روزہ میں آکسیجن (OXYGEN)

۱۷۰ طباخ کو روزہ کی حالت میں سالن وغیرہ چکھنا

۱۷۱ روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل

۱۷۳ آرام دہ سواریوں کے ذریعہ سفر میں روزہ

۱۷۵ رمضان میں دن میں ہوٹل چلانا

۱۷۷ روزے میں ڈالیسیس { DIALYSIS } کا حکم

۱۸۰ روزے میں ”انیما“ [ENEMA] کا حکم

۱۸۱ دائم المرض کا حکم

۱۸۳ سرخی (لپ سٹک) کا حکم

۱۸۲ بواسیری مسوں پر دوالگانے اور کاچ تر کر کے چڑھانے کا حکم

۱۸۵ سحری سعودی میں افطار ہندوستان میں

۱۸۶ آنکھ، کان، ناک کے قطرات { Drops } کا حکم

۱۸۷ روزے میں ہونٹوں یا چہرے وغیرہ پر کریم { cream } کا استعمال

۱۸۸ مستقل طور پر ڈرائیونگ سے روزہ چھوڑنے کا حکم

۱۸۹ ہوائی جہاز میں سحری و افطار

۱۹۱ ہوائی جہاز میں سوار اور بلند عمارت پر رہنے والوں کے لئے افطار کا وقت

۱۹۲ امتحانات کی وجہ سے روزہ کا ترک

۱۹۳ محنت طلب کام کی وجہ سے ترک روزہ

۱۹۵ معدے یا قلب وغیرہ میں تشخیص یا علاج کے لئے ٹیوب داخل کرنا

اعتكاف

۱۹۷ مسجد کی پہلی و دوسری منزل پر اعتكاف

۱۹۸ مسجد کے تہہ خانے میں اعتكاف

۱۹۸ مسجد کے اوپر اور نیچے کی منزلوں سے آکر جماعت میں شامل ہونا

۲۰۰ معتکف کا اذان دینے باہر نکانا

۲۰۱ مسجد کے بیت الخلا ہوتے ہوئے قضاۓ حاجت کے لئے گھر جانا

۲۰۳ معتکف کا گرمی اور جمعہ کے غسل کے لئے باہر نکانا

۲۰۵ معتکف کا مسجد میں پان کھانا

۲۰۶ معتکف کا مسجد میں بیڑی، سگریٹ، حقہ استعمال کرنا

۲۰۷ بیڑی سگریٹ حقہ کے لیے مسجد سے باہر نکانا

۲۰۸ ہر محلہ میں اعتكاف سنت ہے

۲۱۰ معتکف کا جماعت بنانا

معنکف کا ڈاڑھی بنوانا ۲۱۱

حالت اعتکاف میں بیمار ہو جائے تو؟ ۲۱۱

روزہ کے بغیر اعتکاف ۲۱۲

تراؤتھ ۲۱۳

تراؤتھ پر اجرت کا مسئلہ ۲۱۴

نابالغ کی اقتداء تراؤتھ میں ۲۱۸

ٹیپ ریکارڈ (Tape recorder) کے ذریعہ تراؤتھ ۲۲۰

ٹی وی (T.V) سے تراؤتھ کی نماز ۲۲۰

گھروں میں باجماعت تراؤتھ پڑھنا ۲۲۲

تراؤتھ کے لئے عورتوں کا مسجد میں آنا ۲۲۳

صدقة فطر و فدیہ ۲۲۷

صدقة فطر کی مقدار گرام کے حساب سے ۲۲۷

روزے کے فدیہ کی مقدار ۲۳۰

صدقة فطر سیدوں کو دینا ۲۳۱

صدقة فطر میں نوٹ دینا ۲۳۸

صدقة فطر میں کنٹرول ریٹ کا (Control Rate) اعتبار نہیں ۲۴۰

جہاں اشیاء منصوصہ نہ ملتی ہوں وہاں صدقہ فطر کس طرح ادا کریں ۲۴۱

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْفَرِیْضَۃُ

فقیہہ العصر، قاضی القضاۃ حضرت مولانا مجاهد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ مولانا شعیب اللہ مفتاحی، بنگلوری، اس وقت ملک کے ممتاز علماء اور جید الاستعداد فضلاء میں سے ہیں، جنہیں اللہ نے فہم دین اور تفہم، نیز ذوق تحقیق کی دولت عطا فرمائی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کے مذاکرات میں ہم ان کے مقالات و بحوث سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا موصوف کی تصنیف ”رمضان اور جدید مسائل“، نظر سے گزری، اکثر ویژت جدید مسائل جن سے آج روزہ دار دوچار ہوتے ہیں، ان سب پر موصوف نے بحث کی ہے اور مشکلات کا حل نکالا ہے۔

فجزا ہم اللہ خیرالجزاء.

علمی مسائل اور اجتہادی آراء میں اختلاف نظر و فکر ضروری ہے؛ لیکن اپنی رائے پر اصرار اور ضد نہ ہو، حق کی تلاش ہوتی ہے حسن ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مولانا موصوف نے جدید مسائل کے صحیح حل کے لئے صحیح را اخیار کی۔

میں توفیق مزید کی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کتاب سے مسلمانوں کو اور اہل علم کو فائدہ پہنچے گا۔ ان شاء اللہ فقط

(حضرت اقدس مولانا) مجاهد الاسلام (صاحب)

نزیل دارالعلوم سیل الرشاد، بنگلور

بتاریخ: ۵/ مارچ ۱۹۹۹ء

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْفَرِیْضٌ

شیخ الحدیث حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ

خلفیہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

رسالہ ”رمضان اور جدید مسائل“ مؤلفہ عزیز زم مولانا محمد شعیب اللہ صاحب
مفہومی، بنگلوری، مہتمم مدرسہ مسیح العلوم بنگلور کا مسودہ دیکھا۔ تفصیل سے مطالعہ
کا موقع تونہ ملا، البتہ چیدہ مقامات نظر سے گزرے، رسالہ بہت خوب ہے،
اور عالم نوجوان نے بڑی سلیقہ مندی اور تخلیق و کاوش سے کام لیا ہے۔ امید کرتا ہوں
کہ نافع اور مفید ہو گا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قدر دانی اور حوصلہ افزائی
کا جذبہ عطا فرمائیں۔

رسالہ کا امتیاز یہ ہے کہ جدید مسائل پر عمدہ تحقیقات پیش کی گئی ہیں اور نظر
غائر سے مطالعہ کیا جائے تو سکون قلب اور اطمینان شرعی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کو مفید اور نافع فرمائیں۔

(حضرت علامہ) رفیق احمد (صاحب) وارد حال بنگلور

بتاریخ: ۱۴ شعبان المظہم ۱۴۰۹ھ

مطابق ۱۶ مارچ ۱۹۸۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْفَرِيْضٌ

حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمہم اللہ

استاذ مدرسہ امداد الاسلام، ہرسولی (یوپی)

زیر نظر کتاب ”رمضان اور جدید مسائل“ اپنے موضوع پرمفید، مؤثر اور تحقیقی کتاب ہے، بندہ نے اس کا مسودہ اضافہ کے بعد دیکھا ہے، محترم مولانا شعیب اللہ صاحب کے دینی اور تحقیقی دیگر رسائل و کتب کی طرح ان شاء اللہ یہ کتاب بھی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھی اور پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے حفاظت فرمائے اور موصوف کو علمی، عملی، تقریری، ظاہری، باطنی ہر نوع کی ترقیات سے اللہ تعالیٰ نواز تاری ہے۔ صدق و صفا کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو حصہ عطا فرمائے، کفر کی ظلمات ختم ہوں، ایمانی اور اسلامی شعاؤں سے پورا عالم منور ہو جائے

اللّٰهُمَّ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

والسلام

(حضرت مولانا) مہربان علی بڑو توی (صاحب)

بتاریخ: ۸/ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، چہارشنبہ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْفَرِیْضَۃُ

حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی زید مجده

(استاذ دارالعلوم دیوبند)

حامدًا ومصلیاً:

عزیزم مکرم جناب مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب مقنای مفیضہ، مہتمم
درسہ مسح العلوم، بنگلور ایک جید الاستعداد عالم ہیں، تالیف اور تصنیف کا اچھا ذوق
رکھتے ہیں، اخبارات اور جرائد میں ان کے مفید اور تحقیقی مضمایں برابر چھپتے ہیں
اور متعدد کتابیں زیور طبع سے آ راستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں اور لوگ ان سے
بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، کلمہ حق مولانا موصوف کا انتیازی وصف ہے، ”رمضان
اور جدید مسائل“ مولانا کی ایک وقیع اور معلومات افزائے تصنیف ہے، اس میں بہت
ہی اہم اور ضروری مسائل جمع کردئے ہیں۔ یہ کتاب ہر گھر میں رہنے کے قابل ہے
اللہ تعالیٰ اس کو قبول تام عطا فرمائے۔ (آمین)

(حضرت مولانا) عبدالرحیم صاحب بستوی (زید مجده)

خادم تدریس دارالعلوم دیوبند (یوپی)

بتاریخ: ۱۲/رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْفَرِیْضَا

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زید مجدد

صدر مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدر آباد

شریعت اسلامی کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی جامعیت اور ابتدیت ہے، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں کہ اسلام نے اس کو اپنے نور ہدایت سے محروم رکھا ہو۔ عبادات ہو یا معمالات، شخصی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔ اسلام نے کہیں بھی انسانیت کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اسی طرح اسلام ایک عہد اور ایک دور کا مذہب نہیں بلکہ وہ قیامت تک انسان کی رہنمائی کافر یا پیغمبر انجام دیتا رہے گا، اس نے انسانی زندگی کے لئے ایسے اصول و قواعد مقرر کر دئے ہیں کہ ہر عہد میں اس کی تطبیق کے ذریعہ مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے۔

پھر ہمارے فقہاء کرام نے ذہانت و بالغ نظری اور فکر رساکے ذریعہ قرآن و حدیث سے اخذ و استنباط اور فکر و اجتہاد کا جو عظیم سرمایہ ہدایت کے لئے چھوڑا ہے وہ خود بھی خضر طریق کا درجہ رکھتا ہے اور کم ایسے مسائل ہوں گے کہ جن کی عقدہ کشائی اس عظیم علمی سرمایہ سے نہ ہو پاتی ہو۔ اس لئے علماء کافر یا پیغمبر منصبی ہے کہ وہ ہر عہد کے نئے پیدا شدہ مسائل کو حل کریں اور ہر زمانہ میں علماء و ارباب افتاء اس فریضہ سے عہدہ برآ ہوتے رہے ہیں۔ عصر حاضر نے جو نئے مسائل پیدا کئے ہیں ان میں بہت سے مسائل وہ ہیں جو روزہ و رمضان سے متعلق ہیں۔ یوں تو اس موضوع پر فتاویٰ

اور احکام کے ذیل میں مختلف اہل علم نے قلم اٹھایا ہے؛ لیکن ان مسائل کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ کوئی صاحب علم مستقل طور پر اس موضوع پر قلم اٹھائے اور اس کو اپنی بحث اور گفتگو کا موضوع بنائے، محی مولانا محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی (مہتمم مدرسہ مسح العلوم، بنگلور) کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ قیمتی تحریر خاص اس موضوع پر مرتب کی ہے، جس میں روایت ہلال، طویل الاوقات علاقوں میں روزہ، نماز اور روزہ کی نسبت سے اس عہد میں پیدا ہونے والے مسائل پر بصیرت مندانہ گفتگو کی گئی ہے۔

یوں تو خصوصیت سے نئے مسائل میں اختلاف رای کی گنجائش رہتی ہے اور ممکن ہے کہ بعض اہل علم کو بعض مسائل میں ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مصنف نے اخلاص اور محنت کے ساتھ ان احکام پر بحث کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی سعی کی ہے اور ہر جگہ سلف صالحین کے نقش قدم کو اپنے لئے نقش پیروی بنایا ہے۔

فجزاً اللہ خير الجزاء وبارك اللہ في علمه ونفع به المسلمين۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام و تام اور مؤلف گرامی کو مزید علمی کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور علم و قلم کا یہ مسافر ہمیشہ تعب و تھکن سے نا آشنا رہے۔ وباللہ التوفیق وهو المستعان۔

(حضرت مولانا) خالد سیف اللہ رحمانی (مدظلہ)

خادم حدیث و فقہہ دار العلوم سبیل السلام، حیدر آباد

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نفس لولیں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ، اما بعد:

دور حاضر کے جدید اکتشافات و تحقیقات ، نئے نئے آلات و ایجادات اور حیرت انفرادی حالات و واقعات نے جو بے شمار مسائل پیدا کر دے ہیں ، ان میں سے بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق دین کے ایک اہم شعبہ یعنی فقہ سے ہے ، ان مسائل نے علماء اسلام کو ان کے حل کرنے کی دعوت دے دی ہے۔

اور یہ علم و تحقیق کی ترقی و تطور اگر ایک طرف انسانیت کے لئے ایک تحفہ نادرہ اور نعمت غیر مترقبہ ہے تو دوسری طرف دین اسلام کی حقوقیت و صداقت ، اس کی علمیت و معقولیت کو آشکارا کرنے کی ایک خدائی تدبیر ہے؛ کیونکہ جوں جوں ایسے مسائل سامنے آ کر اسلامی نقطہ نظر سے حل ہوتے جائیں گے ، اسلام کی صداقت و حقوقیت کا پرچم اتنی ہی جرأت کے ساتھ بلند کیا اور لہرایا جا سکے گا اور اس کی علمیت و معقولیت اسی قدر صفائی سے آشکارا ہوگی۔

لہذا نئے نئے مسائل کے شرعی و فقہی حل کی طرف توجہ دینا ایک اہم ترین اسلامی فریضہ ہے اور دینی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہر زمانے کے علماء نے نہ صرف یہ کہ اس کام کی اہمیت اور ذمہ داری محسوس کی بلکہ اس کو رو بہ عمل لانے کی بھی بھرپور کوشش فرمائی۔ اور ان جدید مسائل پر اسلامی نقطہ نظر سے غور و فکر کر کے ان کا شرعی و فقہی حل پیش کیا۔ الحمد للہ

اب تک جدید مسائل پر بہت بڑا ذخیرہ فقہی و شرعی نقطہ نظر سے تیار ہو چکا ہے۔

زیر نظر رسالہ بھی اسی سلسلے کی ایک حقیر کڑی ہے ، جس میں صرف ان مسائل

کو زیر بحث لا یا گیا ہے جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ مثلاً رویت ہلال، روزہ، تراویح، اعتکاف، صدقۃ فطر و فدیہ۔ ان ابواب سے متعلق جدید مسائل سے اس میں بحث کی گئی ہے۔

یہ رسالہ پہلی دفعہ، ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا، اب دوبارہ نظر ثانی کے بعد اور متعدد مقامات کی توضیح اور متعدد مسائل کے اضافے کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، اس رسالہ میں میں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ:

(۱) ہر مسئلہ میں قدیم فقهاء کے کلام سے کوئی صریح جزئی مل جائے یا اس مسئلہ کی نظر مل جائے۔

(۲) دوسرے نمبر پر اکابر علماء جیسے حضرت تھانوی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی عزیز الرحمن صاحب حبیم اللہ وغیرہ حضرات کی علمی و فقہی تحقیقات سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔

(۳) جہاں کوئی واضح کلام ان حضرات کا نہ مل سکا، وہاں مستند فقہی نظائر سے مسئلہ کا استنباط کیا گیا ہے اور حتی الامکان احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

(۴) بعض بعض مسائل میں معاصر علماء کی آراء سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس کے دلائل بھی وضاحت سے پیش کردئے گئے ہیں، مگر چونکہ یہ اجتہادی مسائل ہیں، اس لئے کسی کو دوسری رائے صحیح معلوم ہو تو وہ بلاشبہ اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے اور اگر میری رائے کی غلطی واضح ہو جائے تو بندہ کو اپنی رائے پر اصرار بھی نہ ہوگا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کو مفید و مقبول بنائے اور میرے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔

فقط

محمد شعیب اللہ عفی عنہ

تاریخ: ۵/شعبان المظہم ۱۴۳۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مقدمہ طبعہ ثالثہ

یہ اس رسالہ ”رمضان اور جدید مسائل“ کی تیسرا اشاعت ہے، اس اشاعت میں بعض مسائل جدیدہ کا اضافہ کیا گیا ہے، جو وقاً فو قتاً سامنے آتے رہے، نیز بعض مسائل کے بارے میں پہلی رائے سے رجوع کرتے ہوئے دوسری رائے اختیار کی گئی ہے۔

مولانا یاسین صاحب استاذ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگور نے اس کے فقہی نصوص کو از سر نو دیکھ کر صحیح بھی کی ہے اور مزید حوالہ جات سے مزین بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔

محمد شعیب اللہ خان

الجامعة الاسلامیہ مسیح العلوم، بنگور

۱۲ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

مطابق ۱۲ فروری ۲۰۱۲ء

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

روئیت ہلال

اسلام میں رمضان المبارک کی ابتداء و انتہاء کو چونکہ روئیت ہلال پر موقوف رکھا گیا ہے، اس لئے سب سے پہلے اسی کے متعلق مسائل کو زیر بحث لا یا جاتا ہے۔ روئیت ہلال کے جن مسائل کو یہاں زیر بحث لا یا جائے گا، وہ دو قسم کے ہوں گے: ایک وہ جو نئے حالات کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ جن کو نئے آلات نے جنم دیا ہے۔

عید و رمضان کی وحدت کا اہتمام

ذرائع ابلاغ کی فراوانی اور خبر رسانی کی سہولت و آسانی نے عام لوگوں میں عموماً اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں خصوصاً اس بات کا رجحان پیدا کر دیا ہے کہ ساری دنیا میں عید و رمضان کے ایام میں وحدت ہو، کہ ایک ہی دن سب جگہ عید ہو اور رمضان کی ابتداء اور انتہاء میں بھی ہر جگہ توافق ہو۔ اور اگر ساری دنیا میں نہیں تو کم از کم ایک ملک کے تمام علاقوں اور شہروں میں یہ وحدت پائی جائے۔

اس خیال کے حامی لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں خبر رسانی کی جو سہولتیں جدید آلات کی متنوع قسموں نے پیدا کر دی ہیں، ان کے پیش نظر آج اس وحدت کا اہتمام کچھ مشکل نہیں؛ کیونکہ ایک ملک کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے میں بلکہ دنیا کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے میں بہت جلد اور بہ آسانی پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ خیال بجائے خود صحیح ہے اور خود اسلام میں بھی ایک گونہ وحدت و اتحاد مطلوب

ہے، البتہ اس سلسلے میں دو باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے: ایک تو یہ کہ کیا پوری دنیا میں ایک ہی دن عید و رمضان ہونے کا مسئلہ ممکن اعمیل بھی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں؛ کیونکہ مشرق و مغرب کے مابین فاصلوں کی وجہ سے ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ ابھی جمعرات کا دن ہوتا ہے اور تیسرا جگہ ہفتہ کا دن شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ رمضان و عید میں وحدت ہو؟ اس لئے بس اس حد تک وحدت کا اہتمام کیا جانا چاہئے جہاں تک کہ وحدت کا امکان ہو، اس سے زیادہ کاوش فضول اور بے کار ہے۔

دوسری بات یہ کہ اسلام میں عید و رمضان کے ایک ہی دن ہونے کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہے کہ اسی کے پیچے اپنی تمام کوششیں لگادی جائیں۔ اگر وحدت میسر آجائے تو ٹھیک، ورنہ اس میں رتنی برابر کوئی قباحت نہیں کہ متعدد جگہوں پر متعدد ایام میں عید و رمضان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ آج کل کی طرح خبر سانی کی اتنی سہولتیں نہ تھیں اور اس وجہ سے پورے ملک کی خبروں کو جمع کرنا اور معلوم کرنا آسان نہ تھا، بلکہ ممکن بھی نہ تھا۔ مگر اس میں کیا شک ہے کہ مدینہ کی قریبی آبادیوں و بستیوں سے چاند کی خبر معلوم کرنا چند اشکال کام نہ تھا۔ مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے کبھی اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں کہ اس کا اہتمام کچھ ضروری نہیں اور نہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔

حضرات صحابہ کے زمانے کا یہ واقعہ امام مسلم نے صحیح میں درج کیا ہے کہ حضرت کریب رضی اللہ عنہ کو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی کام سے شام روانہ کیا، وہاں حضرت کریب رضی اللہ عنہ نے رمضان کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے روزہ بھی رکھا پھر رمضان کے آخر میں حضرت کریب رضی اللہ عنہ

مدینہ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رض نے ان سے چاند کے بارے میں پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ جمعہ کی شب میں دیکھا گیا۔ ابن عباس رض نے پوچھا کہ آپ نے بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا اور امیر معاویہ رض نے بھی روزہ رکھا اس پر ابن عباس رض نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی رات چاند دیکھا ہے اس لیے ہم تو برابر روزہ رکھیں گے جب تک کہ تمیں دن پورے نہ ہو جائیں یا ہم چاند دیکھ لیں۔ حضرت کریب رض نے کہا کہ کیا آپ کے لئے حضرت معاویہ رض کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ (۱)

اس واقعہ میں اگرچہ فقہی نقطہ نظر سے کئی اختلافات ہیں کہ حضرت ابن عباس رض نے شام کی روایت کو اس لئے تسلیم نہ کیا ہو کہ مدینہ اور شام کے مطلع میں فرق ہے۔ یا اس لیے کہ شہادت دینے والے تہا حضرت کریب رض تھے اور ایک آدمی کی

(۱) عن كریب اُن ام الفضل بنت الحارث بعثتہ إلی معاویۃ بالشام - قال: فقدمت الشام ، فقضیت حاجتها ، واستهل علی رمضان ، وآنا بالشام ، فرأیت الہلal لیلة الجمعة ، ثم قدمت المدینة فی آخر الشہر ، فسألتني عبد اللہ بن عباس رض ، ثم ذکر الہلal ، فقال: متى رأیتم الہلal ؟ فقلت: رأینا لیلة الجمعة ، فقال: أنت رأیته ؟ فقلت: نعم ، ورآه الناس ، وصاموا وصام معاویۃ ، فقال: لکنا رأینا لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین ، او نراہ ، فقلت: أولاً تکنفی برأیتہ ؟ فقلال: لا ، هکذا أمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم -

مسلم: ۵۲۸، الرقم: ۱۰۸۷، ترمذی: ۲/۱۷، الرقم: ۲۹۳، قال الترمذی: حدیث ابن عباس حدیث حسن، صحیح، غریب، ابو داود: ۲۲۶، الرقم: ۲۳۳۲، السنن الکبری للنسائی: ۳/۹۷، الرقم: ۲۲۳۲

گواہی عید کے چاند میں معتبر نہیں ہوتی مگر اس سے اتنا ضرور معلوم و ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کے عہد میں عید کی وحدت کا اہتمام نہیں تھا۔ حالانکہ اہل مدینہ کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ شام سے خبر یا شہادت حاصل کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اس کی خاص اہمیت نہیں ہے۔

بعض حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف جگہوں کی خبروں کو معلوم کرنا ممکن نہ تھا اور اس کے لئے وسائل اور ذرائع موجود نہ تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کا اہتمام نہ کیا، اس کا جواب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

”اس عہد مبارک میں اگر ہوائی جہاز، ریڈیو اور ٹیلیفون نہ تھے تو تیز رفتار سانڈ نیاں موجود تھیں، جو ایک رات دن میں دور تک کی خبریں بلکہ شہادتیں لا سکتی تھیں، مگر حکیم الکھماء حَلَّیْ لَفْنَیْ وَسَلَّمَ نے اس کو بھی پسند نہ کیا کہ سانڈ نی سوار دوڑا کر مکہ سے مدینہ یا رامغ کی خبریں بھی پہنچائیں، شام اور مصروف تھے ہونے کے بعد کوئی مشکل نہ تھی کہ وہاں کی شہادتیں ہر وقت سانڈ نی سواروں کے ذریعہ مدینہ طیبہ میں جمع کر لی جائیں مگر کہیں نظر سے نہیں گزرا کہ حضرات صحابہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہو۔“ (۱)

حاصل یہ کہ رمضان و عید کی وحدت و یکسانیت کے لئے زیادہ کاوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ یہ اس قدر اہتمام کی چیز ہے۔ ہاں غلو میں پڑے بغیر اس کا اس حد تک اہتمام کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ موجودہ وسائل شرعی

حدود میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ دے سکیں۔

دوسرے شہروں سے چاند کی خبر معلوم کرنا

اگر چاند نظر نہ آئے تو دوسرے شہروں سے چاند کی خبر معلوم کرنا کیا درجہ رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ اور حضرات صحابہ نے دوسری بستیوں اور آبادیوں سے چاند کی خبر منگوانے اور معلوم کرنے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، حالانکہ اس زمانے میں -- جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا -- ان کے مناسب حال ذرائع وسائل موجود تھے۔ یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ دوسرے علاقوں اور شہروں سے چاند کی خبر معلوم کرنا ضروری و واجب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ، فان غبى عليكم

فأكملوا عدة شعبان ثلاثة (۱)

(چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار

کرو، پس اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے تو تمیں دن پورے کرو)۔

اس حدیث میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں سے چاند کی خبر حاصل کرنا ضروری نہیں؛ کیونکہ اس میں چاند کے پوشیدہ و مستورہ جانے کی صورت میں ہمیں تمیں دن پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس صورت میں دوسری جگہوں سے تحقیق اور معلوم کرو۔ اگر یہ شرعاً واجب ہوتا تو ضرور

(۱) بخاری: ۲۵۳، رقم: ۱۹۰۹، واللفظ له، مسلم: ۵۳۶، رقم: ۱۰۸۱، السنن الکبری للنسائی:

۱۷۲۷، رقم: ۱۰۰، داری: ۲۳۳۹، رقم: ۱۰۲۹

اس کا حکم دیا جاتا۔

حکیم الامت فقیہ الملک مجدد اعظم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”چونکہ کوئی حکم بلا دلیل ثابت نہیں ہوتا اور اس کے (یعنی

دوسری جگہ سے چاند کی خبر معلوم کرنے کے لئے) وجوب کی کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ امر واجب نہیں“۔ (۱)

رقم کہتا ہے کہ یہاں صرف یہ نہیں کہ دلیل ہی نہیں ہے بلکہ ۔۔۔ اور کی وضاحت کے مطابق ۔۔۔ واجب نہ ہونے پر دلیل قائم ہے؛ لہذا یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ جائز ضرور ہے؛ کیونکہ ناجائز ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے؛ لہذا حدود میں رہتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔

تحقیق روئیت کے لئے آلات جدیدہ کا استعمال

روئیت ہلال کی تحقیق کے لئے آلات جدیدہ جیسے ریڈیو (Radio) ٹیلی ویژن (Television) وائرلس (Wireless) اور ٹیلی فون (Telephone) وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے؛ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو اللہ نے بندوں کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ ان سے کام لینا اور فائدہ اٹھانا برائی نہیں بلکہ جذبات شکر کے ساتھ ان سے اتفاق کرنا پسندیدہ بات ہے۔

لیکن یہ لحاظ رہے کہ خدا کی ان نعمتوں کو خدا کی مخالفت و نافرمانی، معصیت اور ناشکری میں استعمال نہ کیا جائے؛ لہذا تحقیق روئیت ہلال کے لئے بھی آلات

جدیدہ سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے مگر کسی شرعی ضابطے اور اصول کو توڑانہ جائے۔ مثلاً روئیت ہلال کی تحقیق میں ان آلات و وسائل سے حاصل ہونے والی وہ خبر تو قابل قبول ہو سکتی ہے جو رمضان کے چاند کے بارے میں ہو۔ اور جو خبر عید کے بارے میں ہو وہ معتبر نہ ہوگی؛ کیونکہ اس کے لئے شہادت ”گواہی“ ضروری ہے اور ان آلات کی خبر ”خبر“ تو ہے، ”شہادت“ نہیں ہے۔ (۱)

لہذا اس پر اصرار کرنا کہ اس خبر کو یہاں بھی قبول کیا جائے، یہ شرعی اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ان آلات کو کام میں لانا اور ان سے فائدہ اٹھانا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ شرعی و اسلامی اصول مجرور نہ ہوں۔

مگر یاد رہے کہ ان آلات کے ذریعہ روئیت کی تحقیق کرنا شرعاً واجب و ضروری نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اور معلوم ہو چکا کہ اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے کے وسائل و ذرائع سے بھی تحقیق روئیت کا اہتمام نہیں فرمایا، حالانکہ اس وقت یہ ممکن تھا کہ سانڈنی سواروں کو دوڑا کر مدد نہیں کے قریب کی بستیوں اور آبادیوں سے روئیت کی تحقیق کی جائے۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کے وسائل کو روئیت کی تحقیق کے لئے استعمال میں لانا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ جائز ہے جب کہ حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کیا جائے۔

روئیت ہلال اور آلات جدیدہ

دور حاضر میں آلات جدیدہ کی بھرمار ہے، انہیں میں وہ آلات بھی ہیں جو دور کی

(۱) ان مسائل کی تحقیق و تفصیل آگے آرہی ہے

چیزوں کو قریب اور چھوٹی چیزوں کو بڑی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نیز فضائیں اڑکر، ان اشیاء کا مشاہدہ و معاشرہ کر دینے والے آلات بھی موجود و مروج ہو گئے ہیں جو یعنی سے قطعی طور پر نظر نہیں آسکتے۔ پھر ان میں تنوع بھی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہ دیکھ کر یہ سوال پیدا ہونا قدر تی بات ہے کہ روئیت ہلال میں ان چیزوں سے مدد لینا شرعاً کیا درجہ و حیثیت رکھتا ہے؟

یہ تو واضح ہے کہ روئیت ہلال کیلئے ان جدید آلات (مثلا دور بین، خورد بین، ہوائی جہاز) کا استعمال واجب و ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو صرف اس قدر ہے کہ فطری اصول کے مطابق چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر نظر آجائے تو ٹھیک ورنہ مہینہ تو تیس دن کا استلیم کر لیا جائے۔

چنانچہ حدیث میں واضح الفاظ میں ارشاد ہے:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ۔ (۱)

(پس اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے تو تیس دن پورے کرو)۔

اس سے معلوم ہوا کہ چاند نظر نہ آئے تو ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ تیس دن پورے کر لیں۔ پہاڑوں پر چڑھ کر، ہوائی جہاز پر اڑ کر، یا دور بین یا خورد بین کی مدد سے، چاند دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ریاضی و فلکیات کے حسابات و علوم سے چاند معلوم کرنے کے مکلف ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کو پیش کر کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یعنی تمہاری آنکھیں اس کونہ دیکھ سکیں تو پھر تم اس کے مکلف

(۱) بخاری: ۲۵۳، رقم: ۱۹۰۹، واللفظ له، مسلم: ۵۳۶، رقم: ۱۰۸۱، السنن الکبری للنسائی:

۱۷۲۷، رقم: ۲۳۳۹، داری: ۱۰۲۹، رقم: ۱۰۰/۳

نہیں کہ ریاضی کے حسابات سے چاند کا وجود اور پیدائش معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، یا آلاتِ رصدیہ اور دور بینوں کے ذریعہ اس کا وجود دیکھو، بلکہ فرمایا: ”إِنْ غَمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ ثَلَاثَيْنَ“ یعنی اگر تم پر مستور ہو جائے تو تمیں دن پورے کر کے مہینہ ختم سمجھو۔“ (۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”بل ظاهر السیاق یشعر بنفی تعلیق الحکم بالحساب

اصلًاً، و یوضّحه قوله فی الحديث الماضی: ”إِنْ غَمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ ثَلَاثَيْنَ“ وَلَمْ یقلْ فاسْتَلُوا أَهْلَ الْحِسَابَ۔“ (۲)

(حدیث (جس میں ہے کہ ہم امی امت ہیں) اس کا ظاہر سیاق (چاند کے) حکم کے حساب پر معلق ہونے کی بالکلیہ نفی کرتا ہے اور اس کی توضیح رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کرتا ہے: ”اگر تم پر چاند مستور ہو جائے، تو تمیں دن پورے کرلو، آپ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ: اہل حساب سے پوچھو۔“ معلوم ہوا کہ رؤیت ہلال کے لئے جدید آلات اور ریاضی کے حسابات سے مدد لینا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کوئی پسندیدہ و مستحب بات بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ۔۔۔ بشرطیکہ حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھا جائے۔۔۔ مباح و جائز ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ زمانہ رسالت و دور صحابہ میں جدید آلات اور ریاضی کے حسابات کا سلسلہ نہ تھا کہ اس سے مدد لی جاتی اور آج یہ سب چیزیں فراوانی و ترقی

(۱) رؤیت ہلال: ۱۲:

(۲) فتح الباری: ۱۶۳/۳:

کے ساتھ موجود ہیں؛ لہذا ان سے مدد لینا چاہئے؛ کیونکہ ریاضی کے فنون عہد رسالت و صحابہ میں بلکہ اس سے بہت پہلے دنیا میں راجح تھے اور اس وقت مختلف مقامات پر بڑی بڑی رصدگاہیں بھی قائم تھیں۔

انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے:

”علم ریاضی (ASTRONOMY) بہت قدیم ترین

زمانوں سے۔۔۔ اس کے شوقین لوگوں کے ذریعے، جا پہنچنے فارغ

اوقات اور اپنی دولت کو اس میں لگاتے ہیں اور ان ماہرین کے

ذریعے جوان یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں میں کام کرتے ہیں

جو حکومتوں کی طرف سے چلائے جاتے ہیں یا ذاتی طور پر چلائے

جاتے ہیں۔۔۔ چلا آرہا ہے۔ حکومتی سطح کی روایت بھی بہت قدیم

زمانے سے قائم ہے۔ جبکہ مذہبی رہنماء اور دوسرے اعلیٰ درجہ کے

سرکاری ملازم پہلے ہی سے علم ریاضی میں مشغول تھے تاکہ موسم

اور کلینڈر مقرر کیا جائے اور ستاروں کے فال کا مطالعہ کریں۔“ (۱)

جارج سارٹن نے مقدمہ تاریخ سائنس میں لکھا ہے:

”بابلی فلکیات کا زمانہ بڑا قدیم ہے اور قیاس یہ ہے کہ مغرب

نے فلکیات کا علم اسی سرچشمہ سے حاصل کیا ہے۔۔۔ آگے لکھتا ہے

۔۔۔ ہفتے کے سات دن، دن میں بارہ بارہ گھنٹوں کے دو دور، زاویہ کی

شصت گانہ تقسیم، بابل کے علماء ہیئت نے بحوالہ آفتاب سیارہ زہرہ

کے طلوع و غروب کا حساب، ولادت مسح سے بھی تین ہزار سال پہلے

(۱) انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا: ۲/۳۲۶۔ مقالہ، ASTRONOMY

کر لیا تھا۔^(۱)

انسانیکلوپیڈیا سے معلوم ہوا کہ ریاضی کے فنون دنیا میں قدیم ترین زمانوں سے راجح و عام ہیں اور جارج سارٹن کی شہادت سے معلوم ہوا کہ تین ہزار برس قبل مسیح ہی سے بابل میں ان فنون کو فروغ حاصل ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے ادوار کے لحاظ سے اس وقت یہ فنون مخصوص ابتدائی شکل میں تھے۔ مگر اتنا تو یقینی ہے کہ زمانہ رسالت و صحابہ تک اس میں بہت کچھ ترقی ہو چکی تھی اور رصدگا ہوں کا قیام بھی اس وقت تک عمل میں آچکا تھا۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحیم^{رحمہ اللہ علیہ} نے فرمایا ہے کہ:
 ”دنیا کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں کہ ریاضی کے یہ فنون آنحضرت حَلَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عہدِ مبارک سے بہت پہلے دنیا میں راجح تھے اور خود آنحضرت حَلَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عہدِ مبارک میں مصر و شام اور ہندوستان میں رصدگا ہیں قائم تھیں۔^(۲)“
 رہی آلاتِ جدیدہ کی بات تو اس کا جواب بھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحیم^{رحمہ اللہ علیہ} کی زبانی ملاحظہ فرمائے:

عہدِ رسالت میں مانا کہ ہواںی جہاز نہ تھے مگر مددینے میں سلح پہاڑ سامنے کھڑا ہے اس کے اوپر کچھ آبادی بھی ہے۔ جبل احمد بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ مکہ مظلہ تو سب طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور جبل ابی قبیس بالکل شہر

(۱) مقدمہ تاریخ سائنس مترجم: ۱۵۵

(۲) روایت ہلال: ۱۵

سے لگے ہوئے ہیں لیکن عہدِ رسالت میں پھر خلافتِ راشدہ اور قرونِ خیر میں کہیں نظر سے نہیں گزرا کہ رسول اللہ ﷺ یا صحابہ نے اتنا اہتمام فرمایا ہو کہ لوگوں کو ان پہاڑوں کے کسی اونچے مقام پر چڑھ کر چاندِ کھنکیلے بھیجا ہو۔ (۱)

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ اور حضراتِ صحابہ کرام نے رؤیتِ ہلال کے لئے جو سادہ اور فطری اصول اپنایا تھا وہی پسندیدہ ہے؛ لہذا آلاتِ جدیدہ اور فنونِ ریاضیہ سے اس میں مدد لینا واجب ہے نہ مستحب ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ صرف ”جازز“ ہے، بشرطیکہ وہ اسلامی اصول و ضابطوں کو مجنون نہ کرتے ہوں، اگر ان سے اسلامی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی لازم آتی ہو تو ان سے مدد لینا جائز بھی نہ ہوگا۔ (ان اصول و ضوابط کا تذکرہ آئندہ صفحات میں اپنے اپنے موقع پر آئے گا)۔

ممکن ہے کہ ان حضرات کو جو تجدید پسند واقع ہوئے ہیں اور ان جدید آلات کو زمانے کی ضرورت بلکہ اہم ضرورت خیال کرتے ہیں، یہ بات کھلکھلے کہ اسلام رؤیتِ ہلال کیلئے ان آلات و فنون سے مدد لینے کو پسند نہیں کرتا۔ مگر جو حضرات بصارتِ ظاہری کے ساتھ بصیرتِ باطنی سے بھی سرفراز ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے و سمجھتے ہیں کہ اسلام کا یہ طرزِ عمل بڑی حکمت پر مبنی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام ایک عالم گیر مذہب ہے جو وطنی، اسلامی اور جغرافیائی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر پورے عالم اور عالم کے ہر فرد کے لئے آیا ہے۔ اور اس کے احکام کے مکلف صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ریاضی کے فنون سے واقف اور آلاتِ جدیدہ سے بہرہ مند ہیں اور نہ صرف وہ لوگ جو شہروں کی پر تکلف

زندگی بس کرنے والے اور ترقی یافتہ علاقوں میں سکونت پذیر ہیں، بلکہ ان فنون سے یکسرنا واقف اور آلات جدیدہ سے کلیتیہ بے بہرہ لوگ اور معمولی، چھوٹے چھوٹے دیہات و قریوں میں اور پہاڑوں اور دور افراط جزیروں میں بستے والے بے شمار لوگ بھی ہیں۔ اگر آلات جدیدہ و فنون ریاضیہ سے رویت ہلال میں مدد لینا ضروری یا پسندیدہ و مستحب قرار دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس حکم کی تعمیل آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی سب کے لئے ممکن نہ تھی، غریب اور پسمندہ طبقات کے لوگ یا تو ترک واجب کے مرتكب ہوتے یا فضیلت سے محروم رہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی عبادات و اعمال کی انجام دہی میں بھی غریب لوگ امیروں سے پیچھے رہ جاتے۔ ظاہر ہے کہ غریب و امیر کا یہ فرق اسلامی روح کے سراسر خلاف ہے۔ اس لئے اسلام نے عبادات کے لئے سادہ اور فطری اصول مقرر فرمائے ہیں تاکہ ہر قسم کے لوگ بہ آسانی ان کو اختیار کر کے فرض ادا کر سکیں۔ البتہ جن کو یہ آلات میسر ہوں یا جو ان فنون سے بہرہ یا بہرہ ہوں وہ اگر ان فنون و آلات کو کام میں لا میں تو۔۔۔ اس شرط کے ساتھ کہ اسلامی اصول ممنوع نہ ہوں۔۔۔ ان کو اجازت دی جائے گی۔

غور کیجئے کہ یہ بات کیا اسلام کے محاسن میں شمار کرنے کے قابل نہیں؟ مگر افسوس کہ آج کا جدت پسند طبقہ اسلام کی اس فطری سادگی اور سہولت پسندی کو اسلام کے محاسن میں شمار کرنے کو تینا نہیں ہے۔

اختلاف مطالع کا مسئلہ

قدیم زمانے سے یہ مسئلہ فقهاء کرام کے مابین زیر بحث رہا ہے کہ چاند کے مطالع کا اختلاف (کسی جگہ چاند کسی دن نظر آئے اور دوسری جگہ دوسرے دن) احکام میں موثر و معتبر ہے یا نہیں؟

مثلاً مغربی علاقوں میں چاند نظر آگیا جبکہ ابھی مشرقی علاقوں میں نظر نہیں آیا تو کیا اس اختلاف کا اعتبار کر کے یہ کہا جائے گا کہ جہاں نظر آگیا وہاں کے لوگ روزہ رکھیں یا عید نہ رکھ لیں اور جہاں نظر نہیں آیا وہاں کے لوگ روزہ نہ رکھیں اور عید نہ کریں؛ یا اس اختلاف کا اعتبار نہ کر کے یہ حکم کیا جائیگا کہ اس رویت ہلال کی خبر دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگوں پر روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہوگا؟ مگر یہ بات یہاں ذہن نشیں کر لینی چاہئے کہ اس اختلاف کا منشاء یہ نہیں ہے کہ چاند کے مطالع میں اختلاف ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بلکہ مطالع میں اختلاف کا ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو سبھی فقہاء و علماء مانتے ہیں؛ کیونکہ یہ ایک واقعی چیز ہے۔ جو کچھ اختلاف ہے وہ اس اختلافِ مطالع کے موثر و معبر ہونے میں ہے کہ بعض معتبر مانتے ہیں اور بعض غیر معتبر قرار دیتے ہیں۔

چنانچہ مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہم اللہ علیہ نے لکھا ہے:

جاننا چاہئے کہ اختلافِ مطالع میں بجائے خود کوئی نزاع و اختلاف نہیں ہے اس معنی کر کے کبھی دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک میں فلاں رات چاند طلوع ہو جاتا ہے، دوسرے میں نہیں۔ آگے چل کر فرمایا۔۔۔ بس اختلاف تو اس اختلافِ مطالع کے اعتبار میں ہے کہ کیا ہر قوم پر اپنے مطالع کا اعتبار کرنا واجب ہے اور دوسرے مطالع کے مطابق ان پر عمل لازم نہیں ہے یا اس اختلاف کا اعتباً نہیں ہے بلکہ جو پہلے دیکھا گیا، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر مشرق میں جمعہ کی رات چاند دیکھا گیا اور مغرب میں ہفتہ کی رات، تو مغربی لوگوں پر

مشرقی لوگوں کی روایت پر عمل کرنا واجب ہو گا؟ (۱)

اس سے واضح ہوا کہ مطالع میں فی نفسہ اختلاف کا ہونا، فقہاء کرام کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ پھر علامہ شامیؒ کے مطابق اختلاف مطالع کے معتبر ہونے میں جو اختلاف ہے، وہ صرف روزہ کے بارے میں ہے۔ باقی امور جیسے حج و قربانی وغیرہ کے متعلق اس اختلاف کا سبھی نے اعتبار کیا ہے۔ (۲)

(۱) رد المحتار: ۳۶۳/۳

(۲) یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہؒ نے علماء کے کلام سے اخذ و استنباط کر کے بیان کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: "یفهم من کلامہم فی کتاب الحج أَنَّ اختلاف المطالع فیه معتبر، فَلَا يلزمهم شیء لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ رَئِی فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی قَبْلَهُمْ يَوْمٌ، وَهُلْ يَقَالُ کَذَالِكَ فِی حَقِّ الْأَضْحِیَّ لِغَیرِ الْحَجَاجِ؟ لَمْ أَرِهِ، وَالظَّاهِرُ نَعَمْ، لَأَنَّ اختلاف المطالع إِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرْ فِی الصَّوْمِ لِتَعْلِقِهِ بِمُطْلَقِ الرَّؤْوَیَةِ۔ (رد المحتار: ۳۶۲/۳)

مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہؒ نے "امداد الفتاوی" اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہؒ نے "اعلاء السنن" میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہؒ فرماتے ہیں: "علامہ شامیؒ نے ہر چند کہ بناء عدم قبول شہادت کے اعتبار اختلاف مطالع پڑھائی ہے، مگر اس کو کسی نے صراحةً نقل نہیں فرمایا، بلکہ یفهم من کلامہم کہا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے کلام سے یہ اعتبار مستخرج ہوتا ہے، تو اصل حفیہ کے نزدیک کل جگہوں میں عدم اعتبار اختلاف مطالع ٹھیرا، کما ہو ظاہر من إطلاقاتہم۔ اور استنباط علامہ شامی کا مسئلہ اضحیہ میں اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے عدم قبول شہادت کو بعض مسائل حج میں مبنی بر اختلاف مطالع ٹھیرا یا، حالانکہ عند التأمل یہ امر غیر صحیح ہے، بلکہ اس عدم قبول کی وہی حرج ہے، پس جب بنا ہی صحیح نہیں تو مبنی کیونکر صحیح ہو سکتا ہے،.....

غرض یہ کہ فقہاء کرام کے مابین اختلافِ مطالع کے مسئلہ میں جو بحث ہوئی ہے وہ اختلافِ مطالع کے وجود کے بارے میں نہیں ہے جیسا کہ بعض حقیقت سے ناواقف لوگ مگان کرتے ہیں۔ بلکہ اختلاف اور بحث اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ فقہاء کے اس میں تین مسلک ہیں:

۱- ایک یہ کہ اختلافِ مطالع کا مطلقاً کوئی اعتبار نہیں۔ کتب فقہ حنفیہ میں اس کو ظاہر الروایہ بتایا گیا ہے۔ (۱)

..... خصوصاً جبکہ کتب مذہب کے خلاف ہو۔” (امداد الفتاوی: ۲/۱۰۸)

حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحم فرماتے ہیں:

واعلم أن عدم اعتبار اختلاف المطالع الظاهر أنه عام لجميع الأهلة ، وفرق العلامة الشامي بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة استناداً بما قالوا في الحج ، واستدللاً بتعلق صوم رمضان بمطلق الرؤية في قوله عليه السلام :”صوموا لرؤيته وافطرو الرؤيته ”هذا بخلاف الأضحية لا يصح ، واستناده بما قالوا في الحج ساقط ؛ لأن مبناه دفع الحرج بعد وقوع الحج لا اعتبار اختلاف المطالع ، فإن تحققت شهادة قبل الحج تقبل ”۔ (اعلاء السنن: ۹/۱۲۰)

(۱) وفي البحر: ”ولا عبرة باختلاف المطالع..... وقيل يعتبر والأول ظاهر الرواية ، وهو الأحوط۔ کذا في فتح القدير، وظاهر المذهب ، و عليه الفتوى ، کذا في الخلاصة ”۔ (ابحر المرائق: ۲/۲۷۱)

وفي الدر: ” و اختلاف المطالع غير معتبر على [ظاهر] المذهب ”۔
(در مختار مع شامي: ۳/۳۶۳)

وفي النور : ” و إذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب و عليه الفتوى ”۔ (نور الایضاح مع المراتق: ۲۳۷)

نیز حنابہ (۱) و مالکیہ بھی اسی طرف گئے ہیں (۲)۔

(۱) و فی الكشف : ”و إِذَا ثَبَّتَ رُؤْيَا الْهَلَالَ بِمَكَانٍ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا ، لَزِمَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمَ ، وَحَكْمُهُ مِنْ لَمْ يَرِهِ حَكْمٌ مِنْ رَأَاهُ“۔

(کشف القناع: ۱۲۷/۲)

و فی المبدع : ”وَإِنْ رَأَى الْهَلَالَ أَهْلَ بَلْدٍ ، لَزِمَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمَ [وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَرْبِ الْمَكَانِ أَوْ بَعْدِهِ]“۔ (المبدع شرح المتفق: ۳/۷)

و فی الكافی : ”وَإِذَا رَأَى الْهَلَالَ أَهْلَ بَلْدٍ ، لَزِمَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمَ“۔ (الکافی: ۲۳۰/۲)

و فی المحرر : ”وَرُؤْيَا بَعْضِ الْبَلَادِ رُؤْيَا لِجَمِيعِهَا“۔ (المحرر فی الفقه: ۱/۲۲۸)

(۲) و فی الكافی : ”وَإِذَا رَأَى الْهَلَالَ فِي مَدِينَةٍ أَوْ بَلْدٍ ، رُؤْيَا ظَاهِرَةٌ ، أَوْ ثَبَّتَ رُؤْيَتِهِ بِشَهَادَةِ قَاطِعَةٍ ، ثُمَّ نُقْلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِم بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنَ ، لَزِمَّهُمُ الصَّوْمَ وَلَمْ يَحْزُ لَهُمُ الْفَطَرُ“۔ (الکافی فی فَقْهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ۱۲۰)

و فی الشرح الصغیر: ”[وَعِم] الصَّوْمُ سَائِرَ الْبَلَادِ وَالْأَقْطَارِ وَلَوْ بَعْدَتْ [إِنْ نُقْلَ عَنِ الْمُسْتَفِيَضَةِ أَوْ [عَنِ الْعَدَلَيْنِ بِهِمَا]“۔ (الشرح الصغیر: ۱/۲۸۲)

و فی الشرح الكبير: ”[وَعِم] الصَّوْمُ سَائِرَ الْبَلَادِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا وَلَا يَرْاعِي فِي ذَلِكَ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، وَلَا اتِّفَاقَ الْمَطَالِعِ وَلَا عَدَمِهَا؛ فَيُحِبَّ الصَّوْمَ عَلَى كُلِّ مَنْقُولٍ إِلَيْهِ [إِنْ نُقْلَ بِهِمَا عَنْهُمَا]“۔ (حاشیۃ الرسوی علی الشرح الكبير: ۱/۵۱۰)

و فی العقد: وَإِذَا رَأَى الْهَلَالَ فِي بَلْدٍ لَزِمَّ غَيْرِهِمُ الصَّوْمَ بِذَلِكَ۔ (عقد الجواہر الشمیة: ۱/۳۵۶)

۲- دوسرا یہ کہ اختلافِ مطالع کا ہر حال میں اعتبار کیا جائے؛ لہذا ہر شہر والے اپنے مطلع اور رویت کے مطابق عمل کریں گے۔ ابن حجر عسقلانی نے بتایا کہ یہ قول حضرت عکرمہ، حضرت قاسم، حضرت سالم، وحضرت اسحاق سے مروی ہے۔ (۱)

۳- تیسرا یہ کہ بلا و بعیدہ میں اختلافِ مطالع کا اعتبار کیا جائے گا اور بلا و قریبہ میں نہیں کیا جائے گا۔ اسی مسلک کو اکثر فقهاء مذاہب نے ترجیح دی ہے اور خود حنفی فقهاء نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ علامہ عبدالحکیم لکھنؤی نے یہ مسلک علامہ طحطاوی، صاحب تحرید القدوری، صاحب فتاویٰ تاتار خانیہ، صاحب ہدایہ، علامہ زیلیع وغیرہ فقهاء احناف سے نقل کیا ہے۔ اور خود علامہ عبدالحکیم فرماتے ہیں:

واصح المذاہب عقلًا ونقلًا ہمیں است کہ ہر دو بلده کہ فیما

بین آنہا ”مسافت باشد کہ دراں اختلافِ مطالع می شود و تقدیر

مسافت یک ماہ است، دریں صورت حکم رؤیت یک بلده بدلہ

دیگر خواہد شد، و در بلا و متقاربہ کہ مسافت کم از یک ماہ داشتہ باشد

حکم رؤیت یک بلده بدلہ دیگر خواہد شد۔“ (۲)

(عقلًا ونقلًا سب سے زیادہ ترجیح مذاہب یہ ہے کہ جن دو شہروں میں اتنی مسافت ہو کہ اس میں مطلع بدل جاتا ہو جس کا اندازہ یک ماہ کی مسافت ہے، ان میں ایک شہر کی رویت دوسرے شہر کے لئے معتبر نہ ہوگی اور قریبی شہروں میں جن کے درمیان ایک ماہ سے کم کی مسافت ہو، ایک شہر کی رویت کا حکم دوسرے شہر کے لیے ہوگا)

(۱) قال ابن حجر: لأهل كل بلد رؤيتهم و حكاه ابن المنذر عن عكرمة

والقاسم و سالم وإسحاق۔ فتح الباری: ۱۵۸/۳

(۲) مجموعۃ الفتاویٰ: ۲/۱۳۳-۱۳۵

نیز علامہ انور شاہ کشمیریؒ بھی اسی کے قائل ہیں جیسا کہ علامہ یوسف بنوریؒ نے شرح ترمذی میں نقل کیا ہے اور وہ خود بھی اسی کے قائل ہیں۔ (۱) نیز علامہ شبیر احمد عثمانی نے ”فتح المکہم“ میں اس کو صحیح و راجح قرار دیا ہے۔ (۲) اور علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ وہ اپنے رسالہ ”روایت ہلال“ میں فرماتے ہیں:

”آج تو ہواں جہازوں نے ساری دنیا کے مشرق و مغرب کو ایک کرڈا لा ہے۔ ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ پہنچنا قصیہ (مشکل مسئلہ) نہیں بلکہ روز مرہ کا واقعہ بن گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر مشرق کی شہادت مغرب میں اور مغرب کی مشرق میں جدت مانی جائے تو کسی جگہ مہینہ اٹھا کیسی دن کا، کسی جگہ اکتیس دن کا ہونا لازم آجائے گا اس لئے ایسے بلاد بعیدہ میں جہاں مہینہ کے دنوں میں کمی بیشی کا امکان ہو، اختلاف مطالع کا اعتبار کرنا ہی ناگزیر اور مسلکِ حنفیہ کے عین مطابق ہو گا۔“ (۳)

مجلس تحقیقاتِ شرعیہ ندوہ العلماء لکھنؤ کے اجلاس منعقدہ ۲۳ مئی ۱۹۶۷ء کی تجویز و فیصلہ جس پر مختلف مکاتبِ فکر کے علماء اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے اتفاق کیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ:

”نفس الامر میں پوری دنیا کا مطالع ایک نہیں ہے بلکہ

(۱) راجح معارف السنن: ۵/۳۳۷

(۲) فتح المکہم: ۳/۱۱۳

(۳) روایت ہلال: ۲۷

اختلافِ مطالع مسلم ہے، یہ ایک واقعی چیز ہے۔ اس میں فقہائے کرام کا کوئی اختلاف نہیں، البتہ فقہاء اس بات میں مختلف ہیں کہ صوم و افطار صوم کے باب میں یہ اختلافِ مطالع معتبر ہے یا نہیں؟ محققین احناف اور علمائے امت کی تصریحات اور ائمہ دلائل کی روشنی میں مجلس کی متفقہ رائے ہے کہ بلا و بعیدہ میں اس باب میں بھی اختلافِ مطالع معتبر ہے۔ (۱)

اس تفصیل سے یہ بات نہایت وضاحت سے سامنے آگئی کہ جمہور علماء احناف بھی، خصوصاً اس آخری دور میں اسی کے قائل ہیں کہ اختلافِ مطالع کا اعتبار کیا جانا چاہئے۔

اور علامہ یوسف بنوریؒ نے اس جگہ ایک لطیف بات فرمائی ہے جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ائمہ مذاہب کا قول بھی اختلافِ مطالع کے اعتبار ہی کا ہے۔ علامہ موصوفؒ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”ائمہ کرام سے تو صرف اختلافِ مطالع کے عدم اعتبار کا ایک اجمالی قول بغیر کسی تفصیل اور بغیر قرب و بعد کی تفریق کے مطلقاً منقول ہے۔ اور اس کا منشاء یہ ہے کہ اس زمانے کے نظامِ مواصلات اور قطعی مسافت کے نظامِ معہود کے لحاظ سے ایک ماہ کے اندر اندر اتنی دور کی مسافت کا طے کرنا جس سے کہ چاند کا مطالع مختلف ہو جائے ہمکن نہ تھا۔ یہ بات ناممکن تھی کہ کوئی شخص چاند دیکھے پھر ایک ماہ سے پہلے ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کا مطالع

(۱) بحوالہ رؤیتِ ہلال از مولانا محمد میاں صاحب: ۱۰۳

پہلی گجھے کے مطلع سے مختلف ہو۔ اس لئے اگر کوئی خبر پہلے پہنچ گئی تو یہ سمجھا جاتا کہ مطلع ایک ہے، لہذا شرعاً اس روئیت کے اعتبار کو لازم قرار دیا گیا اور اختلاف مطلع کے عدم اعتبار کا قول اسی جہت سے آیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس قول کو وسعت دی اور ہر مطلع کے لئے عام کر دیا۔ مگر یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اس زمانے کے احوال و ظروف اور ان کے اغراض و مقاصد کی بھی رعایت کی جائے۔^(۱)

غرض یہ کہ بلا دبیعہ میں اختلاف مطلع کا معتبر ہونا ہی قرین قیاس اور اکثر علماء کا اختیار کردہ قول و مذہب ہے۔

اب رہا یہ سوال یہ کہ شہروں میں قرب و بعد کا معیار کیا ہے؟ بالفاظ دیگر کن شہروں اور علاقوں کو ہم متعدد مطلع اور کن کو مختلف مطلع قرار دیں؟ تو اس سلسلے میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کرام نے ایک ماہ کی مسافت کو معیار قرار دیا ہے کہ جن دو شہروں کے مابین اتنی مسافت ہو جو ایک ماہ میں طے کی

(۱) معارف السنی: ۵/۳۳۸-۳۳۹، اس تحریر کے بعد علامہ ابن تیمیہؒ کی ایک تحریر ان کے فتاویٰ میں نظر سے گزری جو علامہ بنوری کی بات کی تائید کرتی ہے۔ لہذا اس کو نقل کرتا ہوں۔ وہی ہندہ: فالضابط أن مدار هذا الأمر (أي قضاء الصوم) على البلوغ لقوله "صوموا لرؤيته" فمن بلغ أنه رأى ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلًا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر، في طرف المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهور، فإنها محل الاعتبار۔ (مجموعۃ الفتاویٰ: ۲۵/۱۰۷)

جا سکے گی تو یہ شہر و علاقے مختلف امطلع ہوں گے اور جن کے درمیان اس سے کم مسافت ہو وہ متعدد امطلع ہوں گے۔

علامہ شامی نے بحوالہ جواہر، اس کو علامہ قہستانی سے نقل کیا ہے اور علامہ تاج تبریزیؒ سے نقل کیا کہ ۲۲/ فرخ سے کم میں امطلع کا اختلاف ممکن نہیں ہے۔ (۱) م Howellہ بالا مجلس تحقیقات شرعیہ کی تجویز میں لکھا گیا ہے:

”بلاد بعیدہ سے مراد یہ ہے کہ ان میں باہم اس قدر دوری واقع ہو کہ عادتاً ان کی روایت میں ایک دن کا فرق ہوتا ایک شہر میں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے اور دوسرے میں ایک دن بعد، ان بلاد میں اگر ایک کی روایت دوسرے کے لئے لازم کر دی جائے تو مہینہ کسی جگہ ۲۸ دن کا رہ جائے گا اور کسی جگہ ۳۰ دن کا قرار پائیگا۔“ (۲)

یہ رائے نہایت متوازن ہونے کے ساتھ سہل العمل بھی ہے؛ لہذا اسی پر عمل در آمد کرنا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ باقی اس سلسلے میں فلکیاتی تحقیقات سے بھی مدد لی جاسکتی ہے اور امطلع کی حدیں اس کے ذریعہ مقرر کی جاسکتی ہیں۔

یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان و پاکستان کا امطلع ایک ہے۔ اس طرح بعض قریبی ممالک جیسے بنگلہ دیش اور نیپال کا امطلع بھی وہی ہے جو ہندوستان اور پاکستان کا امطلع ہے؛ لہذا ان میں سے ایک جگہ کی روایت دوسری جگہ معتبر ہو گی اجنبیہ وہ بطریق موجب دوسری جگہ پہنچ جائے اور عرب ممالک کا امطلع ہندوستان کے

(۱) ف قال الشامي: وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكشر على ما في القهستانى عن الجواهر۔ (شامى: ۳۶۳/۳)

(۲) روایت ہلال از مولانا میاں صاحبؒ: ۱۰۲

مطلع سے الگ ہے؛ لہذا وہاں کی رویت کا یہاں، یا یہاں کی رویت کا وہاں اعتبار نہ ہو گا۔ چنانچہ مجلس تحقیقاتِ شرعیہ کی مولہ بالاتجویز میں باتفاق لکھا گیا ہے:

”ہندوستان و پاکستان کے بیشتر حصوں اور بعض قریبی ملکوں مثلاً نیپال وغیرہ کا مطلع ایک ہے۔ علماء ہندوپاک کا عمل ہمیشہ اسی پر رہا ہے۔ اور غالباً تجربہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ ان ملکوں کے شہروں میں اس قدر بعد مسافت نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ایک دن کا فرق پڑتا ہو اس بنیاد پر ان دونوں ملکوں میں جہاں بھی چاند یکھا جائے، شرعی ثبوت کے بعد اس کا ماننا ان دونوں ملکوں کے تمام اہل شہر پر لازم ہو گا۔ مصر و چجاز جیسے دور دراز ملکوں کا مطلع ہندوپاک کے مطلع سے علیحدہ ہے۔ یہاں کی رویت ان ملکوں کے لئے اور ان ملکوں کی رویت یہاں والوں کے لئے ہر حالت میں لازم و قابل قبول نہیں ہے، اس لئے کہ ان میں اور ہندوپاک میں اتنی دوری ہے کہ عموماً ایک دن کا فرق ان میں واقع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔“ (۱)

رہایہ سوال کہ اگر ان علاقوں میں سے کسی جگہ ۲۹/تاریخ کو رویت ہو جائے اور وہاں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے تو دوسرے علاقوں کے لوگ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں یا اپنے قاضی یا جہاں قاضی نہ ہو، وہاں رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کا انتظار کریں؟ اور یہ کہ کیا دوسرے علاقوں کے قاضی یا رویت ہلال کمیٹی اس اعلان کی پابند ہو گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں:

(۱) رویت ہلال از مولا نامیاں صاحب: ۱۰۳-۱۰۵

(۱) رمضان کا چاند ۲۹/تاریخ کو دیکھا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے تو اس صورت میں دوسرے علاقہ کے اہل اسلام تک اس کی خبر بطریق موجب پہنچ تو ان کے لئے درست ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ روزہ رکھیں؟ کیوں کہ رمضان کے لئے حسب تصریحات فقہاء قبل اعتماد خبر کافی ہے۔

(۲) عید کا چاند ۲۹/تاریخ کو دیکھ کر اس کا اعلان کیا گیا ہو تو اس صورت میں دوسرے علاقوں کے مسلمان م Hispan خبر پر اعتماد ہیں کر سکتے، بلکہ فقہاء کی تصریحات سے ثابت ہے کہ عید کے چاند میں باقاعدہ شہادت شرعیہ کا ہونا ضروری ہے، لہذا مقامی قاضی اور قاضی نہ ہونے کی صورت میں کوئی عالم ثقہ یا معتمد کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شہادت حاصل کر کے فیصلہ کرے اور مسلمانوں کے ذمہ ہوگا کہ ان کا انتظار کریں۔ (۱)

(۱) الْحَرَائِقَ میں ہے: ”وَقَبْلَ بَعْلَةٍ خَبْرُ عَدْلٍ، وَلَوْ قَنَا أَوْ أَنْشَى لِرَمَضَانَ، وَحَرَبِينَ أَوْ حَرَوْ حَرَتِينَ لِلْفَطْرِ، لِأَنَّ صُومَ رَمَضَانَ أَمْرٌ دِينِيٌّ، فَأَنْ شَبَهَ رَوَايَةُ الْأَخْبَارِ، وَلَهُذَا لَا يَخْتَصُ بِلِفْظِ الشَّهَادَةِ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَأَمَّا هَلَالُ الْفَطْرِ فَلَأَنَّهُ تَعْلُقُ بِنَفْعِ الْعِبَادِ وَهُوَ الْفَطْرُ، فَأَنْشَبَهُ سَائِرَ حَقَوْقَهُمْ، فَيَشْتَرِطُ فِيهِ مَا يَشْتَرِطُ فِي سَائِرِ حَقَوْقَهُمْ مِنَ الْعَدْلَةِ وَالْحَرِيَّةِ وَالْعَدْدِ وَعَدْمِ الْحَدِّ فِي قَذْفِ وَلِفْظِ الشَّهَادَةِ وَالْدَّعْوَى، إِلَخَ۔“ (بَحْرٌ: ۲۲۶-۲۲۷)

اور درمختار میں ہے: ”وَقَبْلَ بَلَادَ دُعَوَى وَبِلَا لِفْظِ ”أَشْهَدَ“ وَبِلَا حُكْمٍ وَمَجْلِسٍ قَضَاءٍ؛ لِأَنَّهُ خَبْرٌ لَا شَهادَةٌ لِلصُّومِ مَعَ عَلَةٍ كَغِيمٍ وَغَبَارٍ، خَبْرٌ عَدْلٌ أَوْ مَسْتُورٌ - وَلَوْ كَانَ الْعَدْلُ قَنَا أَوْ أَنْشَى أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفِ تَابَ - وَشَرْطٌ لِلْفَطْرِ مَعَ الْعَلَةِ وَالْعَدْلَةِ نَصَابُ الشَّهَادَةِ وَلِفْظُ ”أَشْهَدَ“، إِلَخَ۔“

(شامی: ۲/۳۸۵-۳۸۶)

اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی صورت میں خبر صادق کے پہنچنے پر اس کے مطابق عمل جائز ہے مگر عید کے لئے شہادت کے ضروری ہونے کی وجہ سے صرف کسی خبر پر افطار درست نہیں، لہذا قاضی کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہئے۔

جہاں قاضی ہو وہاں کا حکم تو صاف ہے کہ فیصلہ کے لئے قضاۓ کا انتظار ضروری ہے، البتہ جہاں قاضی نہ ہو جیسے ہندوستان کے اکثر شہروں کا حال ہے تو اس سلسلے میں صاحب بحر و در مختار دونوں نے تصریح کی ہے کہ ایسے علاقوں میں ضرورت کی وجہ شہادت شرعیہ ساقط ہو جائے گی اور صرف دو لفڑے معتبر آدمیوں کی خبر پر افطار کیا جا سکتا ہے۔ (۱)

اور علامہ بنوری نے اسی پر یہ فرمایا ہے کہ جہاں شرعی قاضی نہیں ہے وہاں شہادت شرعیہ گزارنا نہیں چاہئے بلکہ عید میں صرف دو عادل آدمیوں کی خبر پر عید کرنا چاہئے۔ (۲)

(۱) علامہ حصلفی کہتے ہیں: ”ولو كان بيبلة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة و أفطروا بإخبار عدليين مع العلة للضرورة – قوله : لا حاكم فيها : أي لا قاضي و لا والي كما في الفتح ، قوله : للضرورة : أي ضرورة عدم وجود حاكم يشهد عنده ” (شامی: ۲/۳۸۵-۳۸۶)

علامہ ابن حکیم نے فرمایا کہ: ”أنهم لو كانوا بيبلة لا قاضي فيها ولا والي فإن الناس يصومون بقول الثقة ويفطرون بإخبار عدليين للضرورة –“ (بحر: ۲/۲۶۷)

(۲) علامہ کی عبارت یہ ہے: ”اعلم أن بلاد الهنداليوم ليست فيها حکومة إسلامية وليس فيها دار قضاء المسلمين ، فالحكم في مثلها الصوم بإخبار ثقة والفطر بقول ثقتين ، ولا ينبغي لعلماء العصر من المفتين المشي على ما هو شان قضاء دار الإسلام من الشهادة وغيرها۔“ (معارف السنن: ۵/۳۲۵)

مگر حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ”عدۃ الرعایہ“ میں اس کے خلاف یہ لکھا ہے کہ ثقہ عالم حاکم کے قائم مقام ہوتا ہے، لکھتے ہیں:

”وَالْعَالَمُ الْثَّقَةُ فِي الْبَلْدَةِ لَا حَاكِمٌ فِيهَا قَائِمٌ مَقَامَهُ“۔ (۱)

اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”جِنْ مَلَكُوْنِ مِنْ اسْلَامِ حُكْمُوْنَ نَهْيَنِ ہے یا ہے مگر باقاعدہ

شرعی قاضی مقرر نہیں ہیں، وہاں شہر کے عام دیندار مسلمان جس

عالیٰ یا جماعت پر مسائل دینیہ میں اعتماد کرتے ہوں، اس شخص

یا جماعت کو قاضی کے قائم مقام سمجھا جائے گا اور رؤیت ہلال میں

اس کا فیصلہ واجب التعییل ہو گا۔“ (۲)

زمانے کے موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی بہتر یہی ہے کہ جہاں قاضی نہ ہو، وہاں کسی معتبر عالم دین یا جماعت و کمیٹی کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے تاکہ انتشار و افتراق سے بچا جاسکے۔

رؤیتِ ہلال اور جدید فلکیات

عصر حاضر نے جہاں اور چیزوں میں نت نئی تحقیقات اور حیرت انگیز اکتشافات کئے ہیں، وہیں فلکیاتی علوم و فنون کو بھی باہم عروج پر پہنچا دیا ہے اور اس سے بھی حیرت انگیز اکتشافات سامنے لائے گئے ہیں اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ایسے چارٹ اور نقشہ تیار کر لئے گئے ہیں کہ جن کے ذریعہ پوری دنیا کے مختلف بڑے

(۱) عدۃ الرعایہ: ۱/۲۲۶، حاشیہ: ۸

(۲) رؤیتِ ہلال: ۱۵

بڑے شہروں اور مشہور علاقوں میں متعدد سالوں تک ہر نئے چاند (NEW MOON) کی تاریخ اور امکانی وقت دریافت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ملیشیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور مسلمان سائنسدان ڈاکٹر محمد الیاس نے بھی اس قسم کا ایک عالمی نقشہ تیار کیا ہے جس سے ۳۱ سال تک نئے چاند کا وقت و تاریخ معلوم کر سکتے ہیں۔ (۱)

ان چیزوں کے پیش نظر فقہی مباحث میں ایک بحث یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کا فیصلہ روئیت پر متعلق کرنے کے بجائے اگر ان جدید فلکیاتی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کر ان سے ہی اس مسئلہ کو حل کر لیا جائے تو کیا شرعی نقطہ نظر سے اس کی گنجائش ہے؟

یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیان بھی زیر بحث آیا ہے اور بعض فقہاء نے اس پر مستقل رسائل لکھے ہیں، علامہ سکنی شافعیؒ کے رسالہ کا ذکر علامہ شامیؒ نے کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے جو ان کے فتاویٰ میں شامل ہے اور بعض حضرات نے فتاویٰ میں اس پر مستقل کلام فرمایا ہے۔ اس مسئلہ پر ہم کسی قدر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ تھی الامکان اس کا ہر پہلو واضح و مدلل ہو۔

قدیم فقہاء کا مذہب

یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ فلکیاتی علوم کو اگر چہ ترقی تو موجودہ دور میں ہوئی ہے مگر ان علوم پر قدیم زمانے سے محنت ہو رہی ہے اور اس کے ماہرین ہر دور میں رہے ہیں اور ان علوم کے لئے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے مرکز قائم رہے ہیں، اس لئے قدیم فقہاء کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے اور ان

(۱) دیکھو تعمیر حیات لکھنؤ: شمارہ ۱۰ نومبر ۱۹۸۸ء

حضرات نے اس پر غور و فکر کے بعد اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے چنانچہ حضراتِ مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک حسابی طریقہ یا آلاتِ رصدیہ کے ذیعہ ثابت ہونے والے چاند پر عید و رمضان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ خود اس حسابی طریقہ سے چاند معلوم کرنے والے کو بھی اپنی اس تحقیق پر عمل کرتے ہوئے رمضان اور عید کرنا واجب نہیں۔ (۱)

(۱) چنانچہ مالکیہ کا مسلک یہ ہے:

”فمن تسبب له بغير البصر معتمداً على الحساب لم يوجد في حقه السبب فلا يرتب عليه حكم فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لاجماع السلف على خلافه“۔ (الذخیرہ ۲/۲۹۳)

اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ :

”من صام بنحوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب - ولا يحکم بظلوع الهلال بهما لأنه ليس بمستند شرعی“۔ (کتاب الفروع ۲/۲۱۲-۲۱۳)

علامہ عاصمی نجدی حنبلیؑ نے اس مسئلہ کے حوالے سے بڑا ہی زبردست کلام

کیا ہے، بغرض افادہ پورا کلام پیش ہے:

”وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب بقوله ﷺ ”صوموا لرؤيته ، وأفطروارؤيته“ و لم يقل : للحساب . وقال الشيخ : المعتمد على الحساب في الهلال ، كما أنه ضال في الشريعة ، مبتدع في الدين ، فهو مخطيء في العقل والحساب ، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي وإنما غاية الحساب منهم ، إذا عدل ، أن يعرف كم بين الهلال و الشمس درجة ، وقت الغروب مثلاً ؛ لكن الرؤية ليست

بلکہ علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ اہل نجوم کے قول پر بالاجماع اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور خود اہل نجوم کو بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ (۱) شوافع کا مسلک ”الفقہ علی المذاہب الاربعة“، میں یہ نقل کیا ہے کہ مجمم کا قول خود اس کے حق میں اور اس کی تصدیق کرنے والے کے حق میں قابل اعتبار ہے۔ (۲)

..... مضبوطة بدرجات محدودة ، فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكالله ، وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الھلال ، وانخفاذه ، وباختلاف صفاء الجو ، وكدره ، وقد يراه بعض الناس لشمان درجات ، وآخرون لا يرون له شتي عشرة درجة ، فيجب طرحه ، والمعول بما عول عليه الشرع“۔
(حاشیة الروض المربع: ۳۵۹/۳)

اور احناف کا مسلک یہ ہے:

لَا عبرة بقول المؤقتين] لَا يعتبر قولهم بالإجماع ، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه۔ (شامی: ۳۵۲/۳)

وأشار المصنف إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين۔ قال في غاية البيان : ومن قال : يرجع فيه إلى قولهم فقد خالف الشرع۔ (ابحر: ۲۶۰/۲)

و لا يعتبر قول المنجمين بالإجماع ، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع۔ (البنيان للعيني: ۲۱۳/۳)

نقل في الهندية: وهل يرجع إلى أهل الخبرة العدول ممن يعرف علم النجوم؟ الصحيح أنه لا يقبل ، كذا في سراج الوهاج ، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ، كذا في معراج الدراء۔ (الفتاوى الهندية: ۲۱۷/۱)

(۱) شامی: ۳۵۲/۳

(۲) الفقه: ۱/۵۵

مگر دوسرے علماء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں بلکہ حضرات شوافع بھی جمہور کی طرح اسی کے قائل ہیں کہ حسابی طریقہ پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔ ہاں شوافع میں سے بعض حضرات کا یہ مسلک ہے، جس پر خود حضرات شوافع نے نکیر فرمائی ہے چنانچہ علامہ شامی نے فرمایا کہ سکلی نے جواہیل حساب پر اعتماد کو جائز کہا ہے اس پر متاخرین شافعیہ نے رد کیا ہے جن میں ابہن حجر اور رملی ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے تمام اصحاب سوائے چند نادر لوگوں کے اس پر متفق ہیں کہ اہل نجوم کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ (۱)

علامہ حموی نے حاشیہ اشباہ میں شافعی مذہب کی کتاب ”الہندیب“ کے حوالے سے لکھا ہے:

”لَا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الافطار“ (نجومی کی تقلید اس کے حساب میں جائز نہیں ہے، نہ روزے میں نہ افطار میں)۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل حساب کے اقوال پر اعتماد کر کے روزہ رکھنا یا روزوں کو ختم کرنا، شوافع کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، بس ائمہ اربعہ اور ان کے اصحاب و اتباع کا یہی قول ہے۔ (۳)

(۱) شامی: ۳/۳۵۲

(۲) الحموی علی الاشباہ: ۲/۲۶

(۳) جمہور حضرات شوافع کا بھی مسلک وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا ہے، اس کے لئے دیکھئے اجمیع شرح المہذب: ۶/۲۸۸-۲۹۰، روضۃ الطالبین: ۲/۲۱۰-۲۱۱، الحاوی الکبیر:

۳/۲۷-۳۰۹

فلکیاتی حساب پر اعتماد اجماع کے خلاف ہے

بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ فلکیاتی حساب پر اعتماد کرنا خلاف اجماع ہے۔ گویا ان چند شاذ اقوال کو چھوڑ کر پوری امت اس پر متفق ہے کہ اہل حساب کے قول پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ البتہ روافض کا قول ہے کہ حساب پر اعتماد کیا جائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ:

”ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ اس میں اہل حساب کی طرف رجوع کیا جائے اور یہ روافض ہیں۔ علامہ باہجی نے فرمایا کہ سلف صالح کا اجماع ان کے خلاف جھٹ ہے۔ اور علامہ ابن بریزہ نے کہایہ باطل مذہب ہے۔“ (۱)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق اس پر بہت طویل کلام کیا ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”بلاشبہ ہم دین اسلام میں سے اس بات کو بالاضطرار جانتے ہیں کہ روزہ، نج، عدت، ایلاء وغیرہ چاند سے متعلق احکام میں

(۱) قال العسقلانی: وذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسییر وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم ، قال الباجی: واجماع السلف الصالح حجة عليهم - وقال ابن بریزہ: وهو مذهب باطل ، فقد نهت الشرع عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب ، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاف إذ لا يعرفها إلا القليل -
 (فتح الباری: ۱۶۳/۳)

حساب دان کی اس خبر پر کہ وہ (چاند) نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؛ عمل کرنا جائز نہیں۔ اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے اور اس بارے میں نہ کوئی پرانا اختلاف معلوم ہے نہ کوئی نیا اختلاف؛ ہاں بعض متاخرین فقہاء جو تیسری صدی کے بعد ہوئے ہیں انہوں نے یہ گمان کیا کہ جب چاند مستور ہو جائے تو حساب جاننے والے کو اپنے حساب پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہ قول اگرچہ چاند کے مستور ہونے کی صورت کے ساتھ مقید اور حساب دان کے لئے مختص ہے۔ مگر شاذ ہے اور اس کے خلاف پہلے اجماع ہو چکا ہے۔^(۱)

اہل حق میں سے جو حضرات فقہاء و علماء اہل حساب پر اعتماد کے قائل ہیں وہ گئے چنے ہیں، جن کا خلاف اجماع کے لیے مذہبیں ہے۔ ان حضرات میں ایک محمد بن مقاتل کا نام آتا ہے جو اہل حساب کے قول پر اس وقت اعتماد کرتے تھے جبکہ ان کی ایک جماعت متفق ہوتی مگر ان پر علامہ سرخسی نے روکیا ہے۔^(۲)

دوسرے قاضی عبدالجبار ہیں اور ایک صاحب ”جمع العلوم“ ہیں ان سے بھی نقل کیا

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۵/۱۳۳

(۲) قال ابن نجیم : ”قال بعض أصحابنا : لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين - وعن محمد بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتافق على ذلك جماعة منهم - ورده الإمام السرخسي بالحديث“ (الاشباه والنظائر لابن حميم ۲: ۲۶)

گیا ہے کہ اہل نجوم پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱) شوافع میں سے علامہ سکنی کا نام لیا جاتا ہے جو اہل ہیئت کے حساب پر اعتماد کے قائل تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے رسالہ بھی لکھا ہے مگر محققین شوافع نے ان پر رد کیا ہے جیسا کہ اوپر گذرنا، اور ابن حجر نے بعض اور نام بھی اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں۔ ابن سرتج شافعی، مطرف بن عبداللہ تابعی اور ابن قتیبہ محدث۔ مگر ان پر علماء نے رد کیا ہے اور ان کے قول کو اجماع کے خلاف قرار دیا ہے۔ (۲)

جمهور علماء کے دلائل

۱- جمہور علماء کے دلائل یہ ہیں کہ صوم و افطار صوم کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ہمیں واضح طور پر حکم دیا ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلثين ”-(٣)

(ابن عمر رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مہینہ ۲۹ روزون کا ہوتا ہے، پس تم روزہ نہ رکھو یہاں تک

(١) نقل أولاً عن القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا يأس بالاعتماد على قولهم - (رداخته: ٣٥٥/٣)

(۲) دیکھو: فتح الباری: ۱۵/۷۳

(٣) ابو داود: ٢٦٣، الرّقم: ٢٣٢٠

کہ تم چاند کیکھ لواور روزہ نہ چھوڑو یہاں تک کہ تم چاند کیکھ لو، پس اگر تم پر چاند پوشیدہ ہو جائے تو تمیں دن کا حساب کرو)۔

یہ حدیث مختلف الفاظ سے مردی ہے اور مطلب و مقصد سب کا تقریباً یکساں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انتیسویں تاریخ کو اگر چاند کی رویت ہو گئی تو روزہ و افطار (رمضان و عید) اسی کے مطابق کریں گے اور اگر چاند نظر نہ آیا تو تمیں دن مکمل کر کے اگلے دن سے ماہ کا حساب ہو گا خواہ فلکیاتی حساب کی رو سے نیا چاند انتیسویں کو ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ۲۹/تاریخ کو چاند مستورہ جانے کی صورت میں تیس دن مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ مستور چیز معدوم نہیں ہوتی بلکہ فی الواقع موجود ہوتی ہے۔ البتہ اس پر کسی چیز کا پرده پڑ جانے کی وجہ سے نظروں سے مستور ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ چاند افق پر موجود ہوتے ہوئے بھی اگر تمہاری نظروں سے بوجہ گرد و غبار یا بوجہ بادل پوشیدہ رہ جائے تو تمیں دن کا مہینہ قرار دیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ ۲۹/کو شرعاً چاند نہیں ہوا۔

اس مفہوم کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے:

نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”لا تقدموا الشہر بصیام یوم ولا یومین إلا أن یکون

شيء یصومہ أحد کم ولا تصوموا حتی تروه ثم صوموا
حتی تروه ، فإن حال دونه غمامۃ فأتموا العدة ثلاثة شم

أفطروا والشهر تسع وعشرون۔ (۱)

”کہ رمضان سے ایک دن یادو دن پہلے روزہ نہ رکھو، الایہ کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں تم میں سے کوئی ایک روزہ رکھتا ہو روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھو (پھر چاند دیکھنے کے بعد) روزہ رکھو، جب تک کہ پھر چاند دیکھو، پس اگر چاند پر بادل حائل ہو جائے تو تمیں دن کی گنتی پوری کرلو۔“

اس روایت میں ترمذی نے ”غیابۃ“ اور ابو داؤد نے ”غمامة“ اورنسانی نے ”سحاب“ روایت کیا ہے، اور تینوں کا مطلب ایک ہے وہ یہ کہ چاند کے اور ہمارے درمیان بادل یا اور کسی چیز کا پردہ حائل ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے تو تمیں دن پورے کرو، اس سے صاف معلوم ہوا کہ مہینہ کی آمد یا تو ۲۹ تاریخ کو رویت پر ہو گی یا اگر رویت نہ ہو تو تمیں دن کی تکمیل کے بعد ہو گی؛ لہذا کسی حسابی طریقہ یا آلات رصد یہ کی بنیاد پر مہینہ کی آمد تسلیم نہیں کی جائے گی۔

۲۔ جمہور علماء کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ أَمَّةَ أُمَّةٍ لَا نَكْتُبُ وَ لَا نَحْسِبُ ، الشَّهْرُ هَكُذَا وَ

هَكُذَا“ یعنی مرہ تسعہ و عشرين و مرہ ثلاثين“ (۲)

(۱) ابو داؤد: ۲۶۵، رقم: ۲۳۲۷۔ ترمذی: ۲/۲۷، رقم: ۲۸۸۔ سنن کبریٰ نسائی: ۳/۱۰۳، رقم: ۲۲۵۰۔

(۲) بخاری: ۱۲۵۳، رقم: ۱۹۱۳۔ مسلم: ۵۳۵، رقم: ۲۷۹۔ سنن کبریٰ نسائی: ۳/۱۰۷، رقم: ۲۲۶۲۔ ابو داؤد: ۲۶۳، رقم: ۲۳۱۹۔

یعنی ہم امی امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں مہینہ کبھی اس طرح ہوتا ہے اور کبھی اس طرح (یہاں آپ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا) راوی فرماتے ہیں کہ آپ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) کی مراد یہ تھی کہ مہینہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا۔

اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ ماہ کے آغاز و انجام کا مدار ان حسابات پر نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانیؓ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”حدیث کا ظاہر سیاق اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ (چاند کا) حکم حساب پر معلق نہیں ہے اور اس کی وضاحت رسول اللہ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) کا یہ ارشاد کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ”اگر تم پر چاند مستور ہو جائے تو تیس دن پورے کرلو“ اس میں آپ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل حساب سے پوچھو۔“ (۱) اور علامہ ابن تیمیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ قول و ارشاد خبر ہے جس میں نہی شامل و پوشیدہ ہے؛ کیونکہ آپ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نے خبر دی کہ وہ امت جو آپ حَلَیٰ (لَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) کی اتباع کرنے والی ہے وہ امت وسط (اعتدال والی امت ہے) جو اُمی ہے نہ لکھتی ہے نہ حساب کرتی ہے۔ پس جو لکھتے اور حساب کرتے ہیں وہ اس (خاص) حکم میں اس امت میں سے نہ ہوں گے۔“ (۲)

(۱) فتح الباری: ۱۶۳/۲

(۲) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۶۵/۲۵

غرض اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ ہلال کا مدار حساب پر نہیں ہے بلکہ حساب پر مدار کھنے سے منع کیا گیا ہے۔

چاند کو روئیت پر معلق کرنے کی حکمت

اب رہی یہ بات کہ شرع نے چاند کو روئیت پر کیوں معلق کیا اور حساب پر اس کا مدار کیوں نہ رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرع نے یہ حکم اور قانون بڑی حکمت و مصلحت کے پیش نظر بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روئیت ایک عام چیز ہے جس میں ہر خاص و عام، جاہل و عالم، شہری و دیہاتی، برابر حصہ لے سکتا اور اپنی عبادات کو اس کے مطابق سرانجام دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ”حساب“ ہر کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ اگر اس پر چاند کا مدار رکھا جاتا تو عبادات متعلقہ کی ادائیگی معدودے چند لوگوں کی رائے و فیصلہ پر موقوف رہتی جس میں سخت حرج اور انتہائی پریشانی ہے اور اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ عوام کو تغییب و پریشانی میں ڈالے بلکہ وہ سہولت و آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چاند کا حساب آج تک بھی منضبط نہیں اور اس کا کوئی اصول و قاعدہ دریافت نہیں ہو سکا ہے اور اہل حساب نے قدیم زمانے سے اس کا اعتراف کیا ہے کہ روئیت ہلال کس دن ہوگی، اس کا قطعی فیصلہ کرنے کے لئے کوئی اصول اور ضابطہ دریافت میں نہیں آیا۔ جب اس کا کوئی ضابطہ ہی دریافت نہیں ہوا تو اس بحث کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حساب پر روئیت ہلال کو معلق کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

روئیت ہلال کے لئے کوئی فلکیاتی حساب منضبط نہیں

چنانچہ قدیم و جدید دونوں تحقیقات اس پر متفق ہیں کہ روئیت ہلال کے لئے کوئی

فلکیاتی حساب و قاعدہ منضبط نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ مدلل کلام کیا ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:

”اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم
متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث
يحكم بأنه يرى لا محالة ، أو لا يرى البتة على وجه
مطرد ، وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات و
لهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم : الروم والهند
والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي هو مقدم
هولاء و من بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في
الرؤية حرفاً واحداً“۔ (۱)

”جان لو کہ اہل حساب میں سے تمام کے تمام محققین اس
بات پر متفق ہیں کہ رؤیت ہلال کو کسی حساب سے منضبط کرنا ممکن
نہیں کہ یہ حکم لگایا جاسکے کہ وہ یقیناً دکھائی دے گایا دکھائی نہ دے
گا، بلکہ رؤیت کبھی اتفاقاً ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ممکن
نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ روم، ہندوستان، فارس اور عرب
وغیرہ اقوام میں سے جو لوگ اس فن (فلکیات) سے دلچسپی و اعتماد
کرنے والے تھے جیسے بطليموس جو کہ ان لوگوں میں مقدم ہے
اور جوان کے بعد گزرے ہیں خواہ اسلام سے قبل یا اسلام کے
بعد، ان کی طرف رؤیت کے بارے میں ایک حرف بھی منسوب

نہیں کیا گیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے تمام محققین اہل حساب سے یہ نقل فرمایا کہ رؤیت ہلال کے بارے میں کوئی حساب اور رضابطہ منضبط کرنا خارج از امکان ہے۔ اور یعنی چوچی صدی ہجری کے نامور فلاسفہ اور ماہر نجوم و فلکیات ابوالریحان البیرونی نے اپنی کتاب ”الآثار الباقیة“ میں تمام علماء فلکیات کا اجتماعی نظریہ یہی بتایا ہے کہ: فضائی و فلکیاتی حالات ایسے ہیں کہ جو کوئی غور کرے گا تو رؤیت ہلال کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی قطعی فیصلہ ہرگز نہ کر سکے گا۔ (۱)

نیز حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ نے ”رؤیت ہلال“ میں لکھا ہے کہ ”کشف الظنون“ میں بحوالہ شمس الدین محمد بن علی خواجه کا چالیس سال کا تجربہ یہی لکھا ہے کہ ان معاملات میں کوئی صحیح اور یقینی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ (۲)

یہ بیانات اگرچہ بہت پرانے ہیں مگر صورت حال آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، بلکہ جدید فلکیاتی علوم کے ماہرین بھی اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ ایک پاکستانی مصنف جناب ضیاء الدین صاحب نے اپنے ایک رسالہ ”رؤیت ہلال موجودہ دور میں“ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں یونیورسٹی آف لندن آبزرویٹری اور رائل گرین و تچ آبزرویٹری سے استفسار کیا، اس کے

(۱) آثار الباقیہ، ۱۹۸، بحوالہ رؤیت ہلال: ۲۵

(۲) رؤیت ہلال: ۲۸

جواب میں ان کو یونیورسٹی آف لندن آبزروریٹری کے شعبہ فزکس و علوم فلکیات کے استٹٹ ڈائرکٹر نے جو اپنی ماہر انہ رائے اور فیصلہ دیا، وہ یہ تھا:

”آپ کے استفسار کے متعلق کہ آیا رصدگاہی سائنسدار
کوئی ایسا معیار قائم کرنے کے قابل ہو چکے ہیں جس سے نیا چاند
نمودار ہونے والی شام کی یقین پیشگوئی کی جاسکے؟ مجھے افسوس
ہے کہ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس خاص مسئلہ پر
قضاۃ، سعودی عرب کے ارکین کے ساتھ میرے طویل
ذرا کرات ہوئے اور یہ معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں پیش کی جانے
والی کوئی بھی تجویز یقینی طور پر قرآن مجید کی ضروری شرائط سے
تقریباً متصادم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ درحقیقت روئیت ہلال کے
متعلق کوئی بھی مفروضہ قائم نہیں کیا جاسکتا، آخر میں لکھا ہے کہ
مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میرے خیال میں کوئی ایسا سائنسی
طریقہ نہیں ہے جس سے کہ اس موقع پر اسلام کی ضروری شرائط
پوری کی جاسکیں،“۔ (۱)

جناب خیاء الدین صاحب نے آگے چلکر رصدگاہ گرین ویچ کی سائنس
ریسرچ کو نسل کے فلکیاتی معلوماتی قرطاس نمبر ۲/ کے حوالے سے نقل کیا ہے:
”ہر ماہ نئے چاند کے پہلی مرتبہ نظر آنے والی تاریخوں کے
متعلق پیش گوئی کرنا ممکن نہیں؛ کیونکہ ایسے کوئی قبل اعتماد اور
مکمل طور پر مستند مشاہدات موجود نہیں ہوتے جنہیں ان شرائط کو

(۱) روئیت ہلال موجودہ دور میں: ۱۵

متعین کرنے میں استعمال کیا جا سکے جو چاند کے اول بار نظر آنے کے لئے کافی ہو۔ (۱)

ان جدید ماہرین فلکیات کے بیانات کا حاصل بھی وہی نکلا کہ روئیت ہلال کی یقینی پیش گوئی کے لئے کوئی حساب و اصول اور سائنسی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بیانات بالکل تازہ اور ”اپٹوڈیٹ“ ہیں، اور ان سے ان لوگوں کے خیال کا بطلان ظاہر ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اس دور ترقی میں فلکیاتی علوم کی ترقی سے یہ بات ممکن ہو گئی کہ روئیت ہلال کو حساب کے ذریعہ معلوم کر لیا جائے۔ ابھی ہم نے قدیم اہل حساب کے ساتھ جدید ماہرین فلکیات کے بیانات ملاحظہ کئے جو سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ روئیت ہلال کے لئے کوئی حساب منضبط نہیں ہے اور نہ ممکن ہے۔

امکان روئیت سے روئیت ثابت نہیں ہوتی

غرض یہ کہ آج تک کسی ماہر فلکیات نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں مہینہ کا چاند فلاں سال میں فلاں تاریخ کو نظر آئے گا۔ البتہ ان لوگوں نے امکان روئیت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بات معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ روئیت کے وقوع اور روئیت کے امکان میں بڑا فرق ہے۔ ماہرین فلکیات صرف اتنا بتاتے ہیں کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ و دن میں روئیت ہلال کا امکان ہے۔ مگر وہ یہ حقی قطعی فیصلہ نہیں دیتے اور نہ دے سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ و دن میں روئیت واقع ہو جائے گی۔ اسلام نے مدار صوم و افطار وقوع روئیت کو فرار دیا ہے، نہ کہ محض امکان روئیت کو۔ چنانچہ اوپر اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم (۱) روئیت ہلال موجودہ دور میں: ۷۱

صلی اللہ علیہ و سلّم نے ۲۹/تاریخ کو چاند مستور رہ جانے کی صورت میں حکم دیا ہے کہ تمیں دن پورے کرلو، اس میں چاند کو معدوم نہیں مانا گیا ہے بلکہ مستور رہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ نکلا کہ چاند اپنے افک پر موجود ہونے کے باوجود کسی عارض کی وجہ سے نظر نہ آئے تو بھی شرعی حکم یہ ہے کہ تمیں دن پورے کرو۔

غور کیجئے کیا اس صورت میں جب کہ چاند مستور ہے، روئیت کا امکان نہیں ہے؟ بلاشبہ ہے۔ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امکان روئیت کے باوجود تمیں دن پورے کرنے کا حکم دیا ہے؛ لہذا معلوم ہوا کہ محض روئیت کا امکان ثبوتِ روئیت کے لئے کافی نہیں۔

علامہ شامی نے قبلہ کی تعین کے لئے فلکیاتی تحقیقات کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے ضمن میں اس مسئلہ پر بھی کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

ما صرح به علماء نا من عدم الاعتماد على قول

أهل النجوم في دخول رمضان؛ لأن ذلك مبني على أنّ

وجوب الصوم معلق برؤية الهلال لحديث "صوموا

رؤيته" و توليد الهلال ليس مبنياً على الرؤية بل على

قواعد فلكية وهي وإن كانت صحيحة في نفسها؛ ولكن

إذا كانت ولا دته في ليلة كذا فقد يرى فيها الهلال و

قد لا يرى ، و الشارع علق الوجوب على الرؤية لا على

الولادة۔ (۱)

یعنی ہمارے علماء نے جو رمضان کی آمد کے بارے میں اہل

_____ (۱) رد المحتار: ۳/ ۳۵۵

نحوں کے قول پر اعتماد نہ ہونے کی تصریح کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا وجوب روئیت ہلال پر متعلق ہے۔ اس حدیث کی رو سے کہ ”صوموا الرؤیتہ“ کہ چاند کیکھ کر روزے رکھو اور چاند کی ولادت روئیت پر مبنی نہیں ہے بلکہ فلکیاتی قواعد پر مبنی ہے، اور یہ قواعد اپنی جگہ اگر چھٹج ہیں لیکن اگر کسی رات میں چاند کی ولادت ہو تو کبھی وہ نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا اور شارع نے روزے کے وجوب کو روئیت پر متعلق کیا ہے نہ کہ چاند کی ولادت پر۔

علامہ شامیؒ کی اس عبارت سے یہ واضح ہوا کہ تولید ہلال الگ چیز ہے اور روئیت ہلال الگ چیز ہے۔ تولید ہلال جس کو (NEW MOON) کہا جاتا ہے، اس سے صرف روئیت کا امکان پایا جاتا ہے نہ کہ روئیت کا وقوع۔ اور شریعت نے محض تولید ہلال یا امکان روئیت پر مدارِ کارنہیں رکھا ہے، بلکہ وقوع روئیت پر مدار ہے۔

روئیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل

وجہ یہ ہے کہ امکان روئیت کے باوجود بعض عوامل کی بنا پر روئیت واقع نہیں ہوتی، علماء فلکیات نے مسلسل تجربے اور مشاہدے کی بنا پر بیان کیا ہے کہ چاند جب ۲۹/ دن، ۲۱/ گھنٹے، ۳۲/ منٹ اور ۳/ سکنڈ میں اپنی گردش پوری کر کے سورج سے جاتا ہے تو اس وقت اس کا دکھائی دینا ممکن نہیں بلکہ اس کے بعد بھی تقریباً ۱۹/ یا ۲۰/ گھنٹے تک اس کا نظر آنا خارج از امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نظر آنے کے امکانات شروع ہوتے ہیں، اور عام طور پر ۲۱/ یا ۲۲/ گھنٹوں بعد ہی وہ قابل

روئیت ہوتا ہے۔ مگر اس وقت یہ محض امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نظر آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے؛ کیوں کہ روئیت پر بعض عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؛ مثلاً مطلع کی کیفیت، فضائیں گرد و غبار، مقام مشاہدہ کا محل وقوع، اسی طرح گرمی، سردی، فضا کی نمی، فضا کی خشکی، یہ سب با تین روئیت پر اثر انداز ہوتی ہیں؛ لہذا محض امکان روئیت پر مدار نہیں رکھا گیا بلکہ روئیت حقیقی واقعی پر مدار رکھا گیا ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلکیاتی علوم کی بنیاد پر روئیت کا مسئلہ حل نہیں کیا جاسکتا، اور جن حضرات نے ان کی ترقی کی طرف نظر کر کے یہ سمجھا ہے کہ اس مسئلہ کو ان علوم سے حل کیا جاسکتا ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ اور خود اس فن کے ماہرین نے اقرار کیا ہے کہ اب تک کوئی قابل وثوق ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جس سے شرعی روئیت کی شرائط پوری ہو سکیں، فلکیاتی تحقیقات نے اب تک صرف مخصوص تاریخوں میں روئیت ہلال کے امکان کو ظاہر کر دیا ہے مگر چونکہ صرف امکان سے شرعی روئیت کا تحقیق نہیں ہوتا جس پر احکام کامدار ہے؛ اس لئے اس کو درخواست اعتماد نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور اس پر احکام صوم و افطار کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔

ہوائی جہاز سے روئیت ہلال

ہوائی جہاز سے اڑ کر اگر چاند یکھا جائے تو یہ قابل اعتبار ہو گا یا نہیں اور ہو گا تو کس صورت میں ہو گا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ:

ہوائی جہاز سے اڑ کر دیکھا ہوا چاند اس وقت قابل اعتبار ہو گا جب کہ جہاز کی پرواز اتنی بلند نہ ہو کہ سطح زمین کے افق اور اس بلندی کے افق میں فرق ہو جائے، اگر

اتنی بلندی پر جہاز سے پرواز کیا کہ سطح زمین اور اس بلندی کے افق میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی نظری فقہ کا یہ جزئیہ ہے:

فَإِمَّا إِذْ كَانَتْ مُتَعْيِّمَةً أَوْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمَصْرِ أَوْ

كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ عِنْدَنَا۔ (۱)

(جَبْ آسَمَانَ ابْرَآلُودْ هُوْ يَا چَانِدَ دَيْكَنْهُنْهُ وَالْأَشْهَرَ كَبَاهِرَ سَهَّے آسَا ہو یا کسی اوپھی جگہ میں ہو تو اس کا قول ہمارے نزدیک مقبول ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ بلند جگہ سے چاند دیکھ کر خبر دے تو اس کا قول قبل اعتبار ہو گا، اور اس کی وجہ بقول فقہاء یہ ہے کہ بعض اوقات چاند بلندی سے دیکھا جاسکتا ہے جب کہ نیچے سے وہ نظر نہیں آتا۔ (۲)

اس سے ہوائی جہاز سے دیکھے ہوئے چاند کا معتبر ہونا معلوم ہوا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بھی اشارہ کیا گیا ہے، جہاز کی پرواز اگر بہت زیادہ بلند ہو جائے کہ وہاں تک

(۱) رد المحتار: ۳/۳۵۷

(۲) نقل الشامي: ”وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء و كدرته وباختلاف انهاباط المكان وارتفاعه ، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء مصر، وقد يرى الهلال أعلى المكان ما لا يرى من الأسفل ، فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر“۔

(رد المحتار: ۳/۳۵۷)

و ذكر الطحاوي: أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج مصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع۔ (الفتاوى الهندية: ۱/ ۲۱۸)

ز میں والوں کی نظریں پہنچ ہی نہ سکیں تو اس چاند کا اعتبار نہ ہو گا۔
وجہ اس کی وہ ہے جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان کی ہے کہ:
شرعًا روایت وہی معتبر ہے کہ زمین پر رہنے والے اپنی
آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں۔ (۱)

اسی بات کو اور زیادہ وضاحت سے حضرت مفتی صاحب نے اپنے فتاوی میں
بیان کیا ہے کہ:

”ہوائی جہاز کے ذریعہ روایت ہلال کی صورت میں بہت
ممکن ہے کہ ہوائی جہاز اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہو جہاں مطلع بدل
جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرے مطالع کا چاند تو مغربی جانب
میں پرواز کر کے اٹھائیں، ۲۸/تاریخ کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔
ایسی صورت میں مشہور اختلاف مسئلہ (اختلاف مطالع معتبر ہے یا
نہیں) سامنے آئے گا۔ لیکن محققین حنفیہ کا فتوی یہ ہے کہ اختلاف
مطالع کا اعتبار کرنا چاہئے۔ بناءً علیہ جو شہادت بذریعہ ہوائی جہاز
بلادِ بعیدہ سے یا اتنی بلندی سے آئے جہاں اختلافِ مطالع ہو سکتا
ہے، وہ شہادت اس جگہ کے لئے قابلِ قبول نہیں۔ (۲)

الغرض بہت زیادہ بلندی کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ جس صورت میں ہوائی

(۱) آلات جدیدہ کے شرعی احکام: ۱۸۶
نیز مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ کے اجلاس منعقدہ ۲۳/۱۹۶۷ء کی تجویز میں بھی یہی
کہا گیا ہے۔ (روایت ہلال میں مولانا محمد میاں صاحب: ۱۰۳)
(۲) امداد امفتین: ۲۸۲

جہاز کی روئیت معتبر ہے، اس میں رمضان مبارک کا چاند ہوا اور مطلع ابرآلود ہو تو ایک معتبر، ثقہ یا مستور الحال آدمی کی خبر کافی ہے؛ کیونکہ مطلع کے ابرآلود ہونے کی صورت میں، رمضان کے چاند کے لئے ایک ثقہ و عادل آدمی کی خبر معتبر ہوتی ہے۔ (۱)
اسی طرح صحیح قول کے مطابق اس شخص کی خبر بھی یہاں معتبر ہے جس کا فسق ظاہرنہ ہوا وہ مستور الحال ہو۔ (۲)

چونکہ مطلع ابرآلود ہونے کی صورت میں عید کے چاند کے لئے دو ثقہ مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے جیسا کہ تکمیل فقہ میں مصرح ہے۔ (۳)

(۱) إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا
كان عدلا مسلما عاقلا بالغا حررا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى۔

(الفتاوى الهندية: ۱/۲۱۷۔ مراتق الفلاح: ۲۳۵-۲۳۶)

(۲) وأما مستور الحال فالظاهر أنه لا تقبل شهادته ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تقبل شهادته وهو الصحيح ، كذا في المحيط۔ (الفتاوى الهندية: ۱/۲۱۷) - وفي الدر: [للصوم مع علة كغيم] وغبار [خبر عدل] أو مستور على ماصححه البزارى۔

(در مختار مع شامی: ۳۵۲/۳، مراتق الفلاح: ۲۳۶)

(۳) ويتمس هلال شوال في تاسع وعشرين من رمضان وإن كان بالسماء علة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين - الفتاوى الهندية ۱/۲۱۸: - [وشرط للفطر، مع العلة] أي من غيم وغبار ودخان [نصاب الشهادة] هو رجالان أو رجل و امرأتان۔ (در مختار مع شامی: ۳۵۲/۳۔ شرح وقاية: ۵، والجواهرة البيرية: ۱/۲۱۱، الجرارائق: ۲/۲۶۶)

لہذا ہوائی جہاز کی رویت میں بھی یہی حکم ہو گا کہ مطلع اگر صاف نہ تھا اور عید کا چاند ہے تو دو شخصوں کی گواہی ضروری ہے، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی۔

مطلع اگر صاف ہو، اب آلو و غبار آلو نہ ہو تو ہوائی جہاز کی خبر معتبر نہیں، نہ رمضان کے چاند کے لئے اور نہ عید کے چاند کے لئے؛ کیونکہ مطلع کے صاف ہونے کی صورت میں حضرات فقہاء نے رمضان و عید دونوں کے چاند کے لئے ایک جم غیر کا دیکھنا اور اطلاع دینا ضروری قرار دیا ہے۔ (۱)

اور جم غیر کی تعریف میں علامہ صدر الشریعہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسا بڑا مجمع ہے کہ اس کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو جائے اور ان سب کا جھوٹ پر اتفاق عقل تسلیم نہ کرے۔ (۲)

اور درمختار میں لکھا ہے کہ:

”ظن غالب“، اس مجمع کی خبر سے حاصل ہو جائے۔ (۳)

اور یہی صحیح قول ہے۔ اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ مطلع کے صاف ہونے کی حالت میں ایسی خبر درکار ہے جس سے یقین نہ سہی، کم از کم غالب گمان اس بات کا حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا، اس میں ایسا شک و تردید نہ ہے کہ ظن غالب کے

(۱) مصدر سابق

(۲) شرح وقاریہ: ۷۵

(۳) [یقع العلم] الشرعی و هو غلبة الظن بخبرهم -

(درمختار مع شامی: ۳۵۶/۳)

وإن لم يكن بالسماء علة فيهما يشترط أن يكون فيهما الشهود جمعاً كثيراً
يقع العلم بخبرهم أي غالب الظن لا اليقين۔ (ابحر: ۲۶۸)

خلاف ہو، اب ہوائی جہاز کی زیر بحث روایت کو دیکھئے کہ کیا اس سے ظن غالب چاند کا حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں نیچے والوں کا چاند کو نہ دیکھ سکنا اور ہوائی جہاز سے اس کا دیکھ لینا اس روایت میں ایک احتمال تو یہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھنے والوں نے کسی اور حمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ لیا ہو، ورنہ نیچے والوں کو مطلع صاف ہونے کے باوجود کیوں نظر نہ آیا۔ اور دوسرا احتمال یہ پیدا کر دیتا ہے کہ جہاز کی پرواز اتنی بلند ہو گئی ہو گئی کہ سطح زمین کا افق بدل گیا؛ اس لئے نیچے سے دیکھنے والوں کو نظر نہ آیا۔

ان احتمالات کے ساتھ ظن غالب حاصل نہیں ہو سکتا، اس لئے اگرچہ متعدد لوگوں نے ہوائی جہاز سے چاند دیکھا ہو، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے؛ کیونکہ فقہاء نے جم غیر کی شرط اس لئے لگائی تھی کہ چاند ہو جانے کا ظن غالب ہو جائے جب یہاں یہ حاصل نہ ہو ا تو جم غیر کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسی کو بعض علماء نے اختیار فرمایا ہے۔

رقم کہتا ہے کہ اگر کسی طرح ان احتمالات کو ختم کیا جا سکتا ہو اور ظن غالب حاصل ہو جائے تو پھر ہوائی جہاز کی عام روایت یا متعدد ہوائی جہازوں کی روایت کو معتبر قرار دینا چاہئے جب کہ علامہ شامی مطلع صاف ہونے کی صورت پر ایک شخص کی خبر کو بھی اس وقت کافی قرار دیتے ہیں جب کہ وہ کسی بلند جگہ پر ہو اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء و كدرته“

و باختلاف انهابط المكان وارتفاعه ، فإن هواء الصحراء

أصفى من هواء المصر ، وقد يرى الهلال أعلى الاماكن

ما لا يرى من الأسفل” - (۱)

(ہوا کی صفائی اور کدورت کے اختلاف سے اور جگہ کے

پست و بلند ہونے کے لحاظ سے دیکھنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے
اور جنگل کی ہوا شہر کی ہوا سے زیادہ صاف ہوتی ہے اور چاند کبھی
بلند جگہوں سے نظر آ جاتا ہے جب کہ نیچے سے نظر نہیں آتا۔)

اس اصول پر اگر ہوا ای جہاز کے مسئلہ کو قیاس کر کے کہا جائے کہ مطلع کے صاف
ہونے کی صورت پر بھی اس کی روئیت معتبر ہے تو درست ہوگا۔ مگر پہلے یہ احتمالات
اچھی تدبیر سے ختم کر لئے جائیں۔ (واللہ اعلم)

خورد بین و دور بین سے روئیت ہلال

خورد بین و دور بین سے روئیت ہلال کے تقریباً وہی احکام ہیں جو اور پر جہاز سے
روئیت کے متعلق مذکور ہوئے کہ ان سے روئیت معتبر ہے اور رمضان کے چاند کے
لئے مطلع ابرآلود ہونے کی صورت پر ایک معتبر یا مستور الحال کی خبر کافی ہے
اور عید کے چاند کے لئے مطلع ابرآلود ہونے کی حالت میں دو معتبر مردوں یا ایک مرد
اور دو عورتوں کی حض خبر نہیں بلکہ شہادت و گواہی ضروری ہے اور مطلع صاف ہو تو اس
سے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار اس وقت ہوگا جب کہ جم غفیر نے چاند دیکھا ہوا اور
چاند ہو جانے کا نظر غالب حاصل ہو جائے، ورنہ اگر یہ احتمال ہو کہ خورد بین یا
دور بین سے کوئی اور سیارہ نظر آ گیا ہوگا تو اس احتمال کے ساتھ مطلع صاف ہونے کی
صورت پر اس کا اعتبار نہ ہوگا، نہ عید میں نہ رمضان میں، اسی طرح دور بین ایسی نہ

ہو جس سے افق پر نہ آیا ہوا چاند بھی نظر آ جاتا ہو، چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ اپنے ایک فارسی میں تحریر کردہ فتویٰ میں فرماتے ہیں:

”اگر بد لائل این فن امر بہ ثبوت پیوند کہ خاصیت آں دور بین چنیں است کہ ہلال باوجود تخت افق بودن بواسطہ آن بنظر می آیدی حتیٰ کہ نہیں ہم باوجود عدم طلوع از افق دراں طالع می نماید آرے صحیح و معتبر نباشد۔“ (۱)

(اگر فنی دلائل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اس دور بین کی خاصیت یہ ہے کہ چاند افق کے نیچے ہونے کے باوجود اس کے ذریعے نظر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج بھی افق سے طلوع نہ ہونے کے باوجود اس میں طلوع ہونے والا نظر آتا ہے تو اس سے رویت صحیح و معتبر نہ ہوگی)۔

اگر ایسی دور بین ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کسی صورت پر بھی اس سے رویت کا اعتبار نہ ہو گا جیسا کہ حضرت نے لکھا ہے۔

ٹی وی (T.V) اور ریڈیو (Radio) سے رویت کی خبر

اگر ریڈیو اور ٹی وی سے رویت ہلال کی خبر معلوم ہو تو اس کے معتبر ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل تفصیل ملحوظ ہونا چاہئے:

ریڈیو اور ٹی وی کی خبر اس وقت معتبر ہوگی جبکہ خبر دہنہ ثقہ و عادل یا مستور الحال ہو اور اس ریڈیو اسٹیشن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ علماء کے فیصلے کے بغیر کوئی خبر ہلال کے بارے میں شائع نہیں کرتا۔

چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”(خبر و اطلاع) اگر کسی ریڈیو میں علماء کے فیصلے کے مطابق ثقہ لوگوں کے انتظام سے نشر کی جائے جس میں مغالطہ اور بے اختیاطی کا خطرہ نہ ہو، دوسرے شہروں میں جہاں خبر سنی جائے، اس کا قبول کر لینا اور اس خبر ثقہ کی بنابر اپنی بستی میں روزہ کا اعلان کر دینا جائز ہے؛ لیکن اس پر عمل سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ جن نشر گاہوں سے یہ خبر نشر ہوئی ہے وہاں اس کا معقول انتظام ہے کہ بدون علماء کے فیصلے کے کوئی خبر ہلال کے متعلق نہ نہیں کی جاتی؟ اور جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس کا قبول کرنا درست نہیں۔“ (۱)

اس میں صرف ریڈیو کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ٹوی اور ریڈیو میں خبر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اس لئے ٹوی کے بارے میں بھی یہی شرط معتبر ہوگی۔

مذکورہ بالا شرائط کے مطابق اگر کسی ریڈیو یا ٹوی سے ہلال کی خبر آئے تو وہ رمضان کے ثبوت کے لئے معتبر مانی جائے گی، مفتی صاحب موصوف فرماتے ہیں:

” صحیح اور معمول بھی یہی ہے کہ ہلال رمضان کی خبر میں چونکہ شہادت شرط نہیں اس لئے جس جگہ خبر دینے والے کی آواز جائے اور اس کا ثقہ ہونا معلوم ہو تو دوسرے شہروں میں اس پر عمل کرنا جائز ہے۔“ (۲)

(۱) امداد المفتین: ۷۷

(۲) امداد المفتین: ۲۸۳

مگر یہاں وہ قاعدہ فقہیہ یاد کھنا چاہئے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رمضان کے لئے ایک ثقہ یا مستور الحال کی خبر کافی ہے، لہذا مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ٹوی وریڈ یو سے ایک کی روایت کی خبر آئے تو کافی ہے، لیکن مطلع صاف ہو تو متعدد اشخاص کی خبر ضروری ہے، لہذا اگر ریڈ یو سے اعلان میں یہ کہا گیا ہو کہ ایک جم غیر نے فلاں مقام پر چاند دیکھا ہے تو وہ معتبر ہے، ورنہ نہیں۔

رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے چاند کے لئے شہادت کا ہونا ضروری ہے، اس لئے عیدین کے چاند کی خبر بذریعہ ٹوی اور ریڈ یو کے معتبر نہ ہوگی؛ کیونکہ شہادت اس کو کہتے ہیں کہ شہادت دینے والا رو برو حاضر ہو کر گواہی دے۔ (۱) اور ریڈ یو اور ٹوی میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں:

”ہلal رمضان کے علاوہ ہلal عیدین اور دوسرے اہلہ کے معاملے میں با تقاض فقہاء شہادت شرط ہے، اور شہادت کی شرائط میں سے سب سے بڑی شرط شہادت یعنی عدالت کے سامنے گواہ کا حاضر ہونا ہے، جو ریڈ یو کی خبر میں مفقود ہے لہذا ریڈ یو کی خبر پر عید یا افطار کرنا درست نہیں ہو سکتا اگرچہ خبر دینے والے کتنے ہی لقہ اور عالم کیوں نہ ہوں۔“ (۲)

کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ٹوی میں رو برو حاضر ہو کر گواہی ہو سکتی ہے: کیونکہ عرف

(۱) قال الشیخی زادہ: وفي العناية: وفي اصطلاح أهل الفقه عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحاكم بلفظة الشهادة۔ (مجمع الأئمہ: ۲۵۸/۳)

(۲) امداد لمفتین: ۲۸۳:

عام میں بھی اور شرعی اصطلاح میں بھی اس حاضری کا نام شہادت نہیں ہے، اسی لئے اگر کوئی شخص اپنا بیان ویدیو کیا سٹ (Video Cassette) میں بھر کر عدالت میں بھیج دے تو اس کا نام شہادت نہ ہو گا حالانکہ وہاں بھی اس کی تصویر ہوتی ہے مگر اس کی بنیاد پر کسی بھی عدالت گاہ میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

البتہ اگر کسی جگہ با قاعدہ شہادت کی بنیاد پر علماء یا ہلال کمیٹی نے عید کا فیصلہ کر دیا ہو اور اس فیصلے کا اعلان ریڈیو یا ٹی وی پر ہو جائے تو جس شہر کے قاضی یا ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس شہر اور اس کے آس پاس کے مضافات و دیہات کے لوگوں کو اس اعلان پر عید کرنا بھی درست ہے؛ کیونکہ یہ شہادت نہیں بلکہ شہادت کے بعد علماء نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کا اعلان ہے اور اس کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ معتبر و ثقہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ اعلان کریں۔ (۱)

اور علماء کا یہ فیصلہ چونکہ وہیں تک نافذ ہوتا ہے جہاں تک ان کو ولایت حاصل ہو، اس لئے جس جگہ کے علماء یا ہلال کمیٹی نے عید کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ انہی حدود تک نافذ ہو گا جہاں تک ان کو ولایت حاصل ہے، ان حدود کے باہر کے لوگوں کے لئے یہ فیصلہ نافذ نہ ہو گا۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

”کراچی ریڈیو کی نشر کردہ خبر پر اہل کراچی و متعلقات عید کر سکتے ہیں، بشرطیکہ ریڈیو نے علماء کا فیصلہ نقل کر کے اعلان کیا ہو، دوسرے شہروں میں اس کی خبر پر عید منانے اور افطار کرنے کی پھر بھی کوئی وجہ نہیں۔“ (۲)

(۱) تفصیل کے لئے دیکھو جواہر الفقہ: ۱/۲۰۲، ۲۰۳: آلاتِ جدید کے شرعی احکام:

۱۸۹، رؤیت ہلال از مولانا میاں صاحب: ۱۰۰

(۲) امداد امفتین: ۲۸۳

ہاں البتہ پورے ملک پر حاوی، ولایت کے مالک قاضی یا کمیٹی کا فیصلہ ریڈ یو یا ٹی وی پر نشر کیا جائے تو اس پر پورے ملک کو بھی عید منانا درست ہے۔ (۱)

ایک جگہ کی ریڈ یا ٹی وی کی اطلاع بہر صورت اسی وقت معتبر ہوگی جبکہ اس جگہ کا مطلع جہاں کہ چاند کی خبر ریڈ یو یا ٹی وی سے معلوم ہوئی ہے اور اس جگہ کا مطلع جہاں خبر سنی جا رہی ہے، دونوں ایک ہو، اگر مطلع بدل گیا ہو تو پھر محققین کی رائے کے مطابق اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ (۲)

اگر ریڈ یو یا ٹی وی کے ذریعہ مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کے چاند لکھنے کی اتنی خبریں آجائیں کہ ان سب پر جھوٹ کا گمان نہ ہو سکے مثلاً مختلف ریڈ یو اسٹیشنوں سے مختلف مقامات کے لوگوں کا چاند لکھنا معلوم ہو جائے تو اس قسم کی خبر پر عید بھی کی جا سکتی ہے، اس صورت میں بھی شہادت شرط نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ خبر دینے والے نے خود چاند لکھا ہو یا یہ بیان کرے کہ میرے سامنے فلاں شخص نے اپنا چاند دیکھنا بیان کیا یا فلاں شہر کی کمیٹی نے چاند کا فیصلہ کر دیا اور اس طرح مختلف مقامات کی خبریں مختلف اسٹیشنوں سے مل جائیں تو عید بھی اس پر کی جا سکتی ہے۔“ (۳)

اگر غیر مسلم اعلان کرے تو؟

ریڈ یو پر رؤیت ہلال کا اعلان کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ ریڈ یو کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ از خود چاند کا اعلان نہ کرے، بلکہ علماء کے فیصلہ ہی

(۱) آلاتِ جدیدہ کے شرعی احکام: ۱۸۹، رؤیتِ ہلال: ۵۰

(۲) آلاتِ جدیدہ: ۱۸۹

(۳) تفصیل کے لئے رؤیتِ ہلال: ۳۲-۳۳

کو انہی کے حوالے سے نشر کرے اور وہ اس کی پابندی بھی کرے کہ علماء کی طرف سے جن الفاظ میں فیصلہ دیا گیا ہے، بلاردو بدل اس کو نشر کرے، تب بھی کسی غیر مسلم کا اعلان کافی نہ ہوگا؛ کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دیانات میں کافر کے قول کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”لا یقبل قول الکافر فی الدیانات“ (کہ کافر کے قول کا دیانات میں کوئی اعتبار نہیں) (۱)

اسی طرح دیگر کتب میں بھی لکھا ہے، لہذا کافر کا اعلان معتبر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم

ٹیلی فون (Telephone) اور وارلیس (Wireless) کی خبر

رمضان کے چاند کے لئے ٹیلیفون کی خبر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے جبکہ خبر دینے والا شناسا ہوا اور اس کی آواز سے اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی ہے اور وہ شخص معتبر و ثقہ ہوا اور اگر آواز سے اس کو پہچاننا جاسکا؛ کیوں کہ فون پر ایسا ہوتا ہے کہ آواز سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے؟ یا وہ آدمی معتبر و ثقہ نہ ہو تو اس کی خبر پر اعتمانہ نہیں کیا جا سکتا۔

عید کے چاند کے لئے چونکہ مطلع ابرآلود ہونے کی صورت میں شہادت شرط ہے، اس لئے اس کے ذریعہ موصول ہونے والی خبر عید کے لئے معتبر نہیں ہوگی، اگرچہ خبر دہندہ کو پہچان لیا جائے اور وہ معتبر بھی ہو اور مطلع ابرآلود بھی ہو، بہر حال یہ خبر معتبر نہ ہوگی۔

مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان و عید دونوں چاند کے لئے ایک جم غیر کادیکھنا شرط ہے۔ اس لئے اگر کسی جگہ ایسی عام روایت ہوئی ہو اور ٹیلی فون کے ذریعہ معتبر آدمی اس کی خبر دے اور اس کی خبر پر چاند ہونے کا یقین یا ظن غالب

حاصل ہو جائے تو عید و رمضان دونوں کے لئے خبر معتبر ہو گی۔ اسی طرح متعدد مقامات سے متعدد لوگوں کے فون میں اور ان میں کہا گیا ہو کہ میں نے چاند دیکھا ہے یا فلاں شخص نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے چاند دیکھا یا فلاں جگہ کی کمیٹی نے میرے سامنے چاند ہونے کا فیصلہ کیا ہے، تو دیکھا جائے کہ متعدد خبریں حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ حد تواتر کو پہنچ کر یقین یا کم از کم ظن غالب حاصل ہونے کا سبب بجا میں تو اس پر اعتماد کر کے عید و رمضان دونوں کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

اور واٹر لیس کی خبریں بھی تمام احکامات میں ٹیلی فون کے مشابہ ہیں، جو اس کے احکام ہیں وہی واٹر لیس کے احکام ہیں۔

ٹیلی گرام (Telegarm) (پیجर) (Pager) اور ٹیلیکس (Telex) کی خبر تار (ٹیلی گرام) کے ذریعہ روایت ہلال کی خبر کے سلسلے میں علماء نے زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے کیونکہ اس میں تار دینے والے کی نہ کوئی تحریر ہوتی ہے نہ دستخط ہوتے ہیں، جس سے تار دہنہ کی شناخت ہو سکے۔ پھر تار دینے والے اور تار حاصل کرنے والے کے درمیان عموماً غیر مسلموں کا واسطہ بھی ہوتا ہے؛ اس لئے علماء میں سے بعض نے مطلقاً تار کی خبر کونا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنؤی فرنگی محلی نے لکھا ہے:

”بحسب ضوابط فقہیہ مجرد اخبارات تار وغیرہ در باب حکم صوم

و افطار معتبر نہیں۔“ (۲)

(۱) روایت ہلال و آلات جدیدہ: ۱۸۹

(۲) مجموعۃ الفتاوی اردو: ۱/۷۰

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً بعض شرائط کے ساتھ تاریکی خبر کو معتبر قرار دیا تھا پھر بعض ناگفتہ بہ حالات کے سامنے آنے پر ایک فتویٰ مرقومہ / ۷۳۲ھ میں اس سے رجوع فرمائا کہ اس کو مطلقاً ناقبل اعتبار قرار دیا پھر ایک اور فتویٰ میں جو اس رجوع کے دو سال بعد / ۱۳۲۹ھ میں لکھا ہے بعض شرائط کے ساتھ تاریکی خبر کو معتبر قرار دیا ہے، اس فتویٰ سے اور دیگر علماء کے فتاویٰ سے جو شرائط کی تفصیل حاصل ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں مرتب کر کے پیش کرتا ہوں:

تاریکی خبر اس وقت معتبر ہو گی جب کہ تاریخی شناسا ہوا اور

معتبر و ثقہ ہو۔ (۱)

رمضان کے چاند کی خبر بذریعہ تاریخے اور مطلع صاف نہ ہو بلکہ ابرآلود ہو تو اگر قرائیں سے اس کا مصدق معلوم ہو جائے تو اس کا اعتبار ہو گا۔ (۲)

عید کے چاند کی خبر اگر تاریخے آئے تو مطلع صاف ہونے کی صورت میں اس کا اعتبار نہ ہو گا اگر صرف دو تین تاریخے ہیں؛ اور اگر تاریخ زیادہ ہیں، مثلاً آٹھ دس ہیں اور ان سے ظن غالب حاصل ہو جائے تو ان کا اعتبار کر کے عید کر سکتے ہیں۔ (۳)

اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو عید کے چاند کے لئے دو تین معتبر شناسا لوگوں کے تاریوں کا اعتبار کیا جاسکتا ہے جب کہ ظن غالب حاصل ہو جائے۔ (۴)

اور اگر متعدد جگہوں سے مختلف معتبر لوگوں کے تاریخے کہ میں نے چاند دیکھا

(۱) امداد الفتاوی: ۹۶/۲:

(۲) عزیز الفتاوی: ۲/۲، ۳۷۲، فتاویٰ دارالعلوم: ۲/۲۷۳، فتاویٰ باقیات: ۱۰۰:

(۳) امداد الفتاوی: ۹۳/۲:

(۴) امداد الفتاوی: ۹۳/۲:

ہے یا فلاں نے میرے سامنے اپنا چاند دیکھنا بیان کیا یا فلاں کمیٹی نے اس کو قبول کر کے چاند کا فیصلہ کر دیا ہے تو اگر یہ تو اتر کی حد تک پہنچ گئے ہوں تو اس کی بنیاد پر عیند و رمضان کا حکم کرنا درست ہے۔ (۱)

پیغمبر اور ٹیکس میں بھی چونکہ خبر دینے والے کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی جیسے تار میں نہیں ہو سکتی، اس لئے تمام احکام میں یہ تار کے مشابہ ہیں جو اس کے احکام ہیں، وہی ان کے بھی ہوں گے۔

فیاکس (Fax) کی خبر

دورِ حاضر کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک فیاکس (FAX) ہے، جس کے ذریعہ فوری طور پر اپنی تحریر کا عکس سیکڑوں اور ہزاروں میل دور تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے ذریعہ چاند کی خبر پہنچی تو اس کا کیا حکم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو فقهاء کرام نے خط کا حکم بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خط سے صاحب خط کی شناخت ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ یہ اسی کا خط ہے اور وہ شخص ثقہ و عادل ہو تو اس پر اعتماد کرنا درست و جائز ہے۔ چنانچہ دنیوی معاملات میں بھی عام طور پر خط کے ذریعہ کام لیا جاتا ہے۔ اسی لئے فقهاء نے لکھا ہے کہ تجارت اور صرائف کا خط بوجہ عرف جاری کے جھت ہے۔ اسی طرح لوگوں کا آپس کے درمیان خط و کتابت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی معتبر ہے۔ (۲)

غرض جب خط اور تحریر کے ذریعہ اس پر اطمینان ہو جائے کہ یہ فلاں کا خط ہے اور وہ ثقہ بھی ہو تو اس کا اعتبار کرنا درست ہے۔ اور اگر خط سے پہچان نہ سکے یا شبہ رہے

(۱) فتاویٰ دارالعلوم: ۲/۲۳۸۱، ۲۳۷۲، آلات جدیدہ: ۱۸۹، روایت ہلال:

(۲) شامی: ۵/۲۳۶

جائے تو چونکہ ایک خط کا دوسرے کے خط سے مشابہ بھی ہوتا ہے لہذا اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ ”اشباه“ میں ہے ”لا یعتمد علی الخط“ کہ خط پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ تحریر پر اعتماد نہ ہو سکے اور صاحب تحریر کی شناخت نہ ہو سکے اور اگر تحریر سے صاحب تحریر کی شناخت ہو جائے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تو پھر فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق اس پر عمل جائز ہے۔

جب یہ خط کا مسئلہ واضح ہو گیا تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فیاکس کی خبر بھی اسی صورت میں قابل قبول ہو گی جبکہ خط سے پوری طرح بھیجنے والے کی شناخت ہو جائے۔ ورنہ اس پر عمل کرنا درست نہ ہوگا۔

E-mail کی خبر

E-mail کی خبر کا کیا حکم ہے؟ یہاں اس کا ذکر بھی مناسب ہے، میرے نزد یک اس کا حکم ٹیلی گرام اور ٹیلکس کے مشابہ ہے؛ کیونکہ اس میں بھی بھیجنے والے کی کوئی تحریر نہیں ہوتی جس سے یہ اندازہ لگایا جاسکے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، بلکہ ٹیپ شدہ حروف و نقوش ہوتے ہیں، جس کو کوئی بھی ٹیپ کر کے روانہ کر سکتا ہے۔

البته اس میں اور ٹیلی گرام اور ٹیلکس میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ E-mail کے پتہ سے اندازہ لگانا ممکن ہے کہ کس نے بھیجا ہے اور یہ کہ وہ ہمارا شناسا ہے یا نہیں، نیز فوری طور پر اس کی تصدیق حاصل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے برخلاف ٹیلی گرام اور ٹیلکس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہوتی جس سے بھیجنے والے کا اندازہ

لگانا ممکن ہو۔

اس فرق کی وجہ سے E-mail کو خط کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح خط میں یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں ہی کا خط ہے بلکہ ایک اندازہ سے ہی ہو سکتا ہے؛ کیونکہ فقهاء کرام کے مطابق ”الخط یشیہ الخط“، (ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے)، لہذا یہ امکان رہتا ہے کہ کسی اور کا خط ہو، اسی طرح اس میں بھی پتہ ہونے کے باوجود یہ امکان ہے کہ کسی اور نے اس پتہ سے E-mail کیا ہو؛ کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ کسی کا ID دھوکہ سے معلوم کر لیتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس امکان کے ہوتے ہوئے اس پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس نے اس کی خبر کا حکم یہ ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اور اگر معلوم ہو جائے تو پھر انہی شرائط کا لحاظ کیا جائے گا جو ٹیکنیکل گرام کے بیان کئے گئے ہیں۔

اخبارات کی خبروں کا حکم

اخبارات کی خبر کا وہی حکم ہے جو ریڈ یا اور ٹیلی ویژن کا حکم اور پر مذکور ہوا، مثلاً: متعدد اخبارات متعدد جگہوں کی روایت ہلال کی خبر دیں تو وہ خبر متواتر ہے، اس کا اعتبار رمضان و عید دنوں کے لئے کیا جا سکتا ہے۔

مفہی شفیع صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ فرماتے ہیں:

”یہ صورت بھی استفاضہ میں داخل ہے کہ مختلف شہروں سے مختلف لوگوں کے ذریعے روایت ہلال یا حکم بالروایت کی خبریں بحد تواتر موصول ہو جائیں، اس میں مختلف شہروں کے اخبار کی

خبریں شامل ہیں، اخبارات کی خبر اگر حد تواتر کو پہنچ کر خبر مستفیض
(مشہور) ہو گئی تو اس پر عمل لازم ہے خواہ ہلال رمضان کا قضیہ ہو
یادوں سے اہلہ کا،^(۱)

اگر اوپر کی صورت کی طرح خبر مشہور نہ ہو بلکہ ایک دو اخبار نے کسی جگہ کی
روایت نقل کی ہو تو اگر یہ ثقہ لوگوں کی خبر ہو تو رمضان کے لئے اس پر عمل کرنا درست
ہے، عید کے لئے درست نہیں۔^(۲)

موجودہ دور میں عدالت کا معیار

یہ معلوم ہے کہ بعض صورتوں میں چاند کا ثبوت عادل آدمی کی خبر پر اور بعض
صورتوں میں شہادت پر رکھا گیا ہے اور شہادت کے لئے بھی عدالت کی شرط
ہے، ان مواقع پر فاسق و فاجر کی خبر و گواہی معتبر نہیں، مگر موجودہ دور میں ظاہری ترقی
نے روحانیت و انسانیت کو جو تنزل کا تحفہ دیا ہے، اس نے ایک سوال یہ بھی پیدا کر دیا
ہے کہ اب اگر چاند کے ثبوت کے لئے عدالت و شہادت کو ضروری قرار دیا جائے تو
اکثر و بیشتر گواہیاں اور خبریں غیر معتبر قرار پائیں گی؛ کیونکہ عدالت و ثقہت سے
متصف لوگ بہت کم ہیں، اب اس سلسلے میں عدالت کی شرط لگا کر لوگوں کی گواہی و
خبر کو غیر معتبر قرار دیا جائے یا شرط عدالت میں کوئی ترمیم کی جائے گی؟
مگر حضراتِ فقہاء نے اس سلسلے میں جس قدر عدالت کو شرط قرار دیا ہے اس
کے پیش نظر موجودہ دور میں بھی عدالت کی تعریف میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔

(۱) امداد ام مفتین: ۲۸۸

(۲) امداد ام مفتین: ۲۸۸

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت کی تعریف یہ بیان کی ہے:

”العدالة : أن يكون محتبناً للكبائر ، ولا يكون

مصرراً على الصغار ، ويكون صلاحه أكثر من فساده ،
وصوابه أكثر من خطأه۔“ (۱)

(عدالت یہ ہے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا

ہوا اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہوا اور اس کی اچھائی اس کی
برائی سے اور اس کی درستی اس کی خطا سے زیادہ ہو۔)

اور اسی تعریف کو صاحب دریختار نے اختیار کیا ہے، اور علامہ ابن ہمام نے اس
تعریف کو حسن قرار دیا ہے۔

علامہ شامی نے کتاب الصوم میں زیر بحث مسئلہ ہی میں عدالت کی تعریف یہ کی
ہے کہ: عدالت ایک ملکہ ہے جو تقوے اور مروت کو لازم پکڑنے پر ابھارتا ہے، اس
کے بعد فرماتے ہیں کہ شرط اس کا ادنیٰ مرتبہ ہے اور وہ کبائر اور اصرار علی الصغار کا
ترک ہے اور مروت کے خلاف کاموں کا چھوڑ دینا ہے۔ (۲)

پھر یہ عدالت کا ادنیٰ مرتبہ بھی خبر و گواہی دینے والے کی صرف ظاہری حالت پر
رکھا گیا ہے کہ ظاہر اگر نیک آدمی ہے تو یہی بات کافی ہے۔

(۱) دریختار مع شامی: ۸/۷۸

(۲) ”فقال : العدالة ملکة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، والشرط
أدنها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغار و ما يخل بالمروءة۔“

(شامی: ۳/۳۵۲)

چنانچہ علامہ شامی اپنے رسالے ”تنبیہ الغافل والوستان“ میں جوانہوں نے رویت ہلال کے مسئلہ پر ہی لکھا ہے، فرماتے ہیں:

”والشرع اكتفى بالعدالة الظاهرة ، و فرض الباطن

إلى العالم بالسرائر۔“

(اور شریعت نے ظاہری عدالت کو کافی قرار دیا ہے اور

باطن کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا ہے جو پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا

ہے۔ (۱)

الغرض موجودہ دور میں اگرچہ فشق ظاہر ہے، لیکن ایسے لوگوں کا وجود، جن کو مذکورہ تعریف پر عادل کہا جائے، ناپید و نادر نہیں ہے، اس لئے عدالت کی تعریف میں ترمیم کا سوال، ناقابلِ التفات ہے، اسی لئے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نے ”فتاویٰ دارالعلوم“ میں اس سلسلے میں کسی بھی ترمیم کی گنجائش نہیں دی ہے۔

چنانچہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ: عدل کی وہی تفسیر اب بھی ہے، جو فقهاء نے لکھی ہے، وہی معتبر ہے۔ اختلاف عصر سے عدالت کی تعریف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس جگہ فقهاء نے عدالت شرط کی ہے، وہاں ایسی ہی عدالت کی ضرورت ہے۔ اور جہاں مستور کی گواہی بھی کافی ہے، جیسے روزہ رکھنے میں اور اثبات رمضانیت میں، وہاں ثبوت عدالت کی ضرورت نہیں؛ مگر فشق بھی ظاہر نہ ہو۔ (۲)

ہاں بعض اوقات اس سلسلے میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی علاقہ میں کسی وقت فشق کی کثرت کے باعث ہو سکتا ہے کہ عام معاملات کی شہادت

(۱) مجموع رسائل ابن عابدین: ۲۳۶

(۲) فتاویٰ دارالعلوم: ۲۵۰/۶

میں ایسے ہی لوگ سامنے آئیں جو شرعی اصول کے لحاظ سے مردود الشہادت و فاسق ہوں مثلاً ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے کے عادی لوگ ٹھنے کے نیچے پا جامہ یا پتلون پہننے کے عادی لوگ وغیرہ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس بات کاطمینان ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ کے عادی نہیں تو ان کی بات معتبر مانی جائے گی؛ کیونکہ شریعت میں فاسق کی خبر یا شہادت کو رد کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کی بات کی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”رویت ہلال“ میں فقہ کی مشہور کتاب ”معین الاحکام“ کے حوالہ سے اس کو نقل کر کے لکھا ہے کہ: ”معین الاحکام“ میں اس کو صواب اور معمول بے قرار دیا ہے۔ (۱)

چاند پر رہنے والوں کے لیے رویت ہلال کا مسئلہ

چاند پر اگرچہ ابھی تک آبادی نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اہل سائنس کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاند پر آبادی کے سلسلے میں بہت ہی پر امید ہیں اور قریب میں یہ اکشاف بھی ہوا ہے کہ چاند میں برف موجود ہے جو علامت ہے اس کی کہ وہاں پانی پایا جاتا ہے، اہل تحقیق نے اس کی بناء پر پیش گوئی کی ہے کہ چاند پر آبادی جلد متوقع ہے۔

اس صورت پر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر وہاں آبادی ہوگی تو چاند والوں کے لئے ”رویت ہلال“ کا کیا مسئلہ ہوگا؛ کیونکہ جب وہ لوگ خود ہلال یعنی چاند میں ہیں تو وہ کیا دیکھ کر رمضان و عید کریں گے؟ احرف نے اس سلسلے میں بعض علماء سے تحقیق کی اور مختلف جوابات ملے؛ حضرت

فقیہ الملک مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی سے بندہ نے ایک مجلس میں سوال کیا تو فرمایا کہ: جب وہاں آبادی ہی نہیں تو جواب کی کیا ضرورت ہے؟ بعض علماء نے جواب میں فرمایا کہ: چاند والے زمین کو دیکھ کر رمضان وعید کریں گے؛ کیونکہ چاند پر زمین چاند کی طرح دھائی دیتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم نے درسِ حدیث کی تقریر میں یہ بیان فرمایا، جب کہ بندہ ایک موقع پر حاضر ہوا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ: چاند والے، زمین والوں کی اتباع کریں گے اور ظاہر ہے کہ چاند پر رہنے والے دیگر معاملات میں بھی زمین والوں کے تابع ہوں گے تو اس میں بھی وہ اہل زمین کی اتباع کریں گے۔ راقم نے حضرت مولانا احمد رضا بجھوڑی دامت برکاتہم شارح بخاری سے بذریعہ خط کے اس سلسلے میں سوال کیا تو یہی جواب دیا، اور احقر کار بجان بھی اسی کی طرف ہے؛ کیونکہ حدیث میں ”چاند“ دیکھنے پر روزہ و افطار کا مدار رکھا ہے۔ اب چاند کے قائم مقام زمین کو قرار دینا کسی دلیل سے ہی ہو سکتا ہے۔ (ولم یوجد)

لہذا چاند والوں کے لئے بھی چاند ہی کی رویت پر مدار ہوگا، البتہ وہ خود نہ دیکھ سکیں تو اہل زمین کا اتباع کریں گے۔ (واللہ اعلم)

ابرآسود مطلع والے علاقوں کا حکم

جن علاقوں میں بالعموم مطلع ابرآسود رہتا ہے اور بہت کم چاند کی رویت ۲۹/تاریخ کو ممکن ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ہمیشہ ۳۰/دن کا مہینہ شمار کر کے رمضان وعیدین کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں، بلکہ ایسے علاقوں میں ان کے قریب کے علاقوں کی رویت کا اعتبار کرنا چاہئے، جبکہ مطلع دونوں کا ایک ہو، ہمیشہ تمیں دن کا اعتبار

کرنا اور اس کے قرب و جوار کے متحدا مطلع علاقوں کی روئیت کا اعتبار نہ کرنا صحیح نہیں، اسی طرح محض ماہرین فلکیات کا قول بھی اس بارے میں معتبر نہ ہو گا۔

ہندوستان میں سعودی عرب کے مطابق رمضان و عید

ایک علمی و فقہی تبصرہ

عام طور پر رمضان و عید کے چاند میں ہمارے ہندوستان میں نیز بعض اور ممالک میں اور سعودی عرب میں ایک یادوں کا اختلاف ہوتا ہے، اس موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سعودی میں چاند نظر آ گیا تو سب کو اسی کا اتباع کرنا چاہئے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ سعودی چاند کے حساب سے ہی یہاں روزے رکھتے اور عید مناتے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک لندن، امریکہ وغیرہ بعض اور ممالک میں بھی یہی اختلاف لوگوں میں دیکھنے و سننے کو ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں کیا صحیح ہے؟ اور جو لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں ان کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ احقر کے پاس ایک صاحب کا اس سلسلہ میں سوال آیا تو اس کا جواب احقر نے لکھا اور وہ مسئلہ کی صورت حال کی وجہ سے ذرا تفصیلی لکھا گیا۔ یہاں اسی جواب کو پیش کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اہل علم میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسرے تمام مسلمانوں پر اس کا اتباع لازم ہے یا نہیں اس میں متعدد اقوال ہیں، اور اس میں اکثر علماء کا مختار و معتمد قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے ایک جگہ کا چاند لازمی طور پر دوسری جگہ کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ چاند کے مطالع میں علاقے کے لحاظ سے اختلاف ہوتا

ہے، لہذا یہاں کے لوگ یہاں کے مطلع کا اور وہاں کے لوگ وہاں کے مطلع کا اعتبار رکریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بھی اسی رائے و نظریے کو اختیار کیا ہے۔ نیز امجمع اتفاقیہ الاسلامی (جده) نے بھی اپنی قرارداد میں اسی کی تائید کی ہے، جیسا کہ ہم نقل کریں گے۔ اس پر تفصیلی کلام ہماری کتاب ”نفائس الفقہ“ میں دیکھئے۔ تا ہم ایک نقطہ نظر کے مطابق یہ گنجائش ہے کہ کوئی سعودی عرب کا اتباع کر لے۔ مگر یہاں جس اہم پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ایسی بستی میں ہو جہاں اہل علم کی کمیٹی ہوا اور وہ رؤیت ہلال کے بارے میں جانکاری لیتی ہو اور سب کے لئے ایک لائچہ سناتی ہو، اور وہاں کے مسلمان اس کمیٹی کے فیصلوں کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ و عید کرتے ہوں، ایسی جگہ میں کسی کا یہ نعرہ لگانا کہ سعودی میں جو فیصلہ ہوا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اور وہی قابل اتباع ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک تو اس لئے کہ یہ کہنے والے سعودی کے علاوہ میں اگر چاند پہلے ہو تو اس کو مانے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اسلام میں سعودی کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ کسی امام کا مسلک ہے کہ صرف سعودی کے چاند کا اعتبار ہے، دوسرے اس لئے کہ اس سے امت میں انتشار و اختلاف پیدا ہوتا ہے، جو کہ صحیح نہیں۔

یہاں ہم اس سلسلہ کے چند اہم فیصلے و فتاوی نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کی مجلس کا متفقہ فیصلہ نقل کرتے ہیں جس کو ”مجلس هیئتہ کبار العلماء“ کہا جاتا ہے، اس مجلس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”چاند کے مطلع میں اختلاف کا ہونا ان امور میں سے ہے جو حستاً و عقلاً معلوم ہیں اور اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہاں اس میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ اور

اختلاف مطالع کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ان نظری مسائل میں سے ہے جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اور اس میں ان حضرات کی جانب سے اختلاف ہوا ہے جن کو علم و دین میں ایک شان حاصل ہے اور یہ وہ جائز اختلاف ہے جس پر حق کو پا جانے والے کو دو اجر ایک اجتہاد کا اور ایک حق کو پانے کا ملے گا اور خطا کرنے والے کو ایک اجر ملے گا۔ پس اس دین پر چودہ صدیاں گزر گئیں جس میں سے کبھی بھی ایک ہی روایت پر پوری امت اسلامیہ کا اتحاد ہوا ہو یہ ہم نہیں جانتے۔ لہذا اکابر علماء کی اس مجلس کا نظر یہ یہی ہے کہ اس مسئلہ کو اپنی سابقہ حالت پر رہنے دیا جائے۔ اور اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے اور یہ کہ ہر ملک کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے علماء کے واسطے سے ان میں سے جس رائے کو چاہیں اختیار کریں۔ (۱)

اس اصولی بحث کے بعد خاص زیر بحث صورت کے بارے میں بھی علماء عرب کے فتاوی ملاحظہ کیجئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سعودی عرب کے معروف عالم دین اور وہاں کے مفتی اعظم علماء شیخ عبدالعزیز بن باز علیہ الرحمہ کا فتوی نقل کرتا ہوں جو اس سلسلہ میں نہایت واضح و بصیرت افروز ہے، اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ:

”الذی یظہر لنا من حکم الشرع المطہر أَنَ الْوَاجِب

عليکم الصوم مع المسلمين لدیکم ؛ لأمرین: أحدهما: قول

النبي ﷺ : (الصوم يوم تصومون والفطر يوم

تفطرون والأضحى يوم تضحون) خرجه أبو داود وغيره

(۱) بحوالہ فتاوی لجنة الدائمة: ۱۰۹/۱۱۱

باسناد حسن ، فأنت و اخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، و افطاركم معهم حين يفطرون ، لأنكم داخلون في هذا الخطاب ، و لأن الروية تختلف بحسب اختلاف المطالع ، و قد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس الى أن لأهل كل بلدة رؤيتهم - الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والافطار تشويشاً و دعوةً للتساؤل والاستنكار واثارةً للنزاع والخصام ، والشريعة الاسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى ، و ترك النزاع والخلاف الخ "۔ (۱)

(اس سلسلہ میں پاکیزہ شریعت کا جو حکم ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ آپ پر اپنے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھنا واجب ہے، اس کی دو وجہوں ہیں: ایک یہ کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ: "روزہ اس دن ہے جس دن تم (مسلمان) روزہ رکھو اور افطار یعنی عید اس دن ہے جس دن تم مسلمان افطار کرو اور قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو" اس حدیث کو ابو داؤد وغیرہ نے سند حسن سے روایت کیا ہے۔ لہذا آپ اور آپ کے بھائی جب تک پاکستان میں ہیں آپ پر ضروری ہے کہ وہاں کے مسلمان جب روزہ رکھیں اس وقت ان کے ساتھ روزہ رکھیں اور وہ

جب افطار (یعنی عید) کریں اس وقت ان کے ساتھ افطار کریں، کیونکہ آپ بھی اس خطاب میں داخل ہیں، اور اس لئے بھی کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے روایت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور علماء کی ایک جماعت جن میں ابن عباس بھی ہیں اس طرف گئی ہے کہ ہرستی والوں کے لئے ان کی اپنی روایت کا اعتبار ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارا وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ روزہ و افطار میں اختلاف کرنا تشویش و انتشار اور سوال جواب کے سلسلہ کی دعوت اور نزاع و اختلاف کو بھڑکانے کا باعث ہے جبکہ اسلامی شریعت کاملہ اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے سے تقوی و نیکی میں تعاون پر ابھارتی ہے اور ترک اختلاف کی تعلیم دیتی ہے)

شیخ بن باز نے اسی سلسلہ کے ایک سوال کے جواب میں ایک اور فتوی میں لکھا ہے کہ:

”عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَصُومَ مَعَ الدُّولَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ يَفْطَرُ مَعَهَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصَّوْمُ يَوْمُ تَصُومُونَ وَ الْفَطَرُ يَوْمُ تَفَطِّرُونَ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ تَضَحَّوْنَ) وَاللَّهُ أَعْلَمَ۔“ (۱)

(مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور افطار کرے جس میں وہ رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ: روزہ اس دن ہو گا جس میں تم روزہ رکھو اور افطار اس دن جس میں تم افطار کرو اور قربانی اس دن جس میں تم

(۱) فتاویٰ شیخ ابن باز: ۳/۲۵

قربانی کرو، واللہ اعلم)

اور معروف عربی عالم و مفتی علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمینؒ نے اپنے بعض فتاوی میں اگرچہ اس کی اجازت دی ہے کہ علماء کے ایک نظریہ کے مطابق کوئی چاہے تو مملکت سعودیہ کی اتباع کر سکتا ہے، تاہم ہم نے جہاں اختلاف و انتشار پیدا ہونے کا خطرہ محسوس کیا تو اس سے منع کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کو اپنے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی روزہ و عید کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ان کے ایک دو فتاوی ملاحظہ کیجئے۔ ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ:

”ہم فلاں.....ملک میں خادم الحرمین کی جانب سے سفیر ہیں، یہاں ہمیں رمضان المبارک کے روزوں اور عرفہ کے روزے کے بارے میں پریشانی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی تین قسم کے ہیں: ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مملکت سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور افطار یعنی عید بھی کریں گے، دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جس ملک میں ہیں وہاں کے مطابق روزہ و عید کریں گے، اور تیسرا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روزہ تو اس ملک کے مطابق رکھیں گے اور یوم عرفہ سعودی کے مطابق مانیں گے۔ آپ اس میں شافی جواب سے رہنمائی کریں۔

اس سوال کے جواب میں علامہ العثیمین نے لکھا کہ:

”ایک ملک میں چاند نظر آئے اور دوسرے میں نہ دکھائی دے تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا تمام مسلمانوں پر اس پر عمل لازم ہے یا صرف ان پر جنہوں نے دیکھا اور جو ان کے مطلع میں ان

کے موافق ہیں، یا صرف ان پر جو ایک ولایت کے تحت رہتے ہیں، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ اور اس میں راجح قول یہ ہے کہ اگر دو ملکوں کا مطلع ایک ہو تو وہ ایک مانا جائے گا لہذا ان میں سے ایک جگہ چاند دکھائی دے تو دوسرے ملک میں بھی اس کا حکم ثابت ہو گا، لیکن اگر مطلع میں اختلاف ہو تو ہر ملک کا الگ حکم ہو گا..... (پھر اس کے دلائل ذکر کر کے فرماتے ہیں) اس بنا پر تم لوگ روزہ رکھو اور افطار کرو جس طرح کہ اس ملک کے لوگ کرتے ہیں جس میں تم لوگ ہیں، خواہ وہ تمہارے اصل وطن (سعودی عرب) کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو۔ (۱)

اسی طرح شیخ العثیمین نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ: ”مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے کلمہ ایک ہو اور وہ اللہ کے دین میں تفرقہ نہ ڈالیں، اور یہ کہ ان کا روزہ اور ان کی عبید بھی متعدد ہو اور وہ اپنے یہاں کے دینی مرکز کی اتباع کریں، اور وہ اختلاف نہ کریں حتیٰ کہ اگر ان کے یہاں روزہ سعودی مملکت یا کسی اور اسلامی ملک کے لحاظ سے بعد ہی میں کیوں نہ ہو، بہر حال وہ اپنے مرکز کی اتباع کریں۔ (۲)

سعودی عرب کے مشہور دارالاوقاء ”اللیجنہ الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء“ کے فتاویٰ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، ایک سوال اس کے مفتیان سے کیا گیا ہے کہ:

(۱) فتاویٰ شیخ العثیمین: ۷/۳۹-۳۱

(۲) فتاویٰ العثیمین: ۷/۵۲

”ہم ریڈیو سے سعودیہ میں چاند ہو جانے کی خبر سنتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں چاند نظر نہیں آتا، تو بعض لوگ اس پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں، اس سے بہت سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لہذا اس سلسلہ میں فتوی دیں؟ اس کے جواب میں فتوے میں اولاً اختلاف مطالع کا ذکر اور اس میں ائمہ کے ممالک کا ذکر کیا گیا ہے، پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ جب ریڈیو یا کسی اور ذریعہ سے اپنے علاقے کے مطلع کے علاوہ کسی اور جگہ چاند ہو جانے کا ثبوت ہو تو آپ لوگوں پر لازم ہے کہ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا معاملہ وہاں کے حاکم کے حوالے کر دیں۔ (۱)

اسی طرح ایک اور فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو وہاں اگر مسلمان حاکم ہو تو اس کا فیصلہ لیں اور اگر مسلمان نہ ہو تو وہاں کے مرکز اسلامی کی مجلس کا فیصلہ مانیں تاکہ اس ملک کے مسلمانوں کا روزہ و عید میں اتحاد باقی رہے۔ (۲) اور سعودی عرب کے ہی ایک اور معروف عالم علامہ شیخ صالح بن فوزان سے سوال کیا گیا کہ:

”اگر کسی اسلامی مملکت مثلاً سعودی میں رمضان کے آنے کا ثبوت ہو جائے اور دوسرے ممالک میں اس کے آنے کا اعلان نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ کیا ہم سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں؟ اور دونوں ممالک میں اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟

(۱) فتاویٰ للجنة الدائمة: ۹۷/۹۸

(۲) فتاویٰ للجنة الدائمة: ۱۰۱/۱۰۲

شیخ صالح بن فوزان نے اس کا جواب یہ دیا کہ:
 ”ہر مسلمان اپنے ملک میں موجود مسلمانوں کے ساتھ روزہ و افطار کرے، اور مسلمانوں پر اپنے علاقے میں روایت کا اہتمام کرنا لازم ہے اور وہ لوگ دوسرے ایسے علاقے کی روایت پر روزہ نہ رکھیں جو دوری پر واقع ہو، کیونکہ مطالع مختلف ہیں، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ کچھ مسلمان کسی غیر اسلامی ملک میں ہیں اور وہاں مسلمان نہیں ہیں جو روایت کا اہتمام کریں تو وہ لوگ سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔“ (۱)

یہ علماء عرب میں سے معروف اصحاب افتاء کے چند فتاوے ہیں جن سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو یہاں یا کہیں اور رہتے ہوئے سعودی عرب کے چاند پر رمضان وعید کرتے ہیں۔ لہذا ان کو اس طرح کی غلطی سے باز آنا چاہئے اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پھیلانے سے احتراز کرنا چاہئے۔

روایت ہلال کمیٹی اگر فتوے کے خلاف کرے تو؟

روایت ہلال کمیٹی میں کوئی شخص دینی علم رکھنے والا نہ ہو اور اگر ہو بھی تو اس کی رائے غلبہ آراء میں دب کر رہ جائے اور مفتی کے فتوے کے خلاف شہر کی روایت ہلال کمیٹی اپنا حکم نافذ کرنا چاہئے تو کیا کرنا چاہئے:

اس کا جواب یہ کہ روایت ہلال کمیٹی کو مفتی کے فتوی کے ماتحت رہنا اور کام کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کمیٹی شرعاً معتبر نہیں ہوگی، اور اس کے اعلانات شرعی

اعلانات نہ ہوں گے، ان پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوگی، جو کمیٹی عالم دین کی بات جبکہ وہ شرعی دلیل کے ساتھ ہو تسلیم نہ کرے تو عالم دین کو کمیٹی سے علیحدہ ہو کر اعلان کر دینا چاہئے، کہ یہ لوگ حکم شرعی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، ان کی رائے شرعاً معتبر نہیں، میں ان سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ (۱)

رمضان کا چاند اور ریڈ یوپا کستان کی ایک دلچسپ غلطی

کراچی/۱۰ مارچ (بذریعہ ڈاک) ریڈ یوپا کستان کراچی نے اپنی دانستہ غلطی سے کراچی کے باشندوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے، بتایا گیا ہے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی نے رمضان کا چاند نظر آنے کی صورت میں ریڈ یوپا کستان سے نشر کرنے کے لئے اپنی تقریر یکارڈ کرائی تھی، آج چاند نظر آنے کی امید تھی لیکن نظر نہیں آیا، ادھر ریڈ یوپا کستان کے ذمہ داروں نے سمجھا کہ چاند نکل آیا ہے، چنانچہ اس غلط فہمی کے تیجہ میں انہوں نے مذکورہ بالا تقریر یکارڈ نشر کر دیا، جس میں مولانا نے کراچی کے باشندوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، بعد میں ریڈ یوپا کستان نے اپنی غلطی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ (۲)

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۱۵/۶۰

(۲) اخبار روز نامہ سیاست کان پور/۱۸ مارچ ۱۹۹۵ء مطابق ۸/رمضان ۱۴۷۶ھ
بحوالہ فتاویٰ محمودیہ: ۱۵/۱۱۵

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

روزہ

سائرن (Siren) توپ وغیرہ کی آواز پر سحری و افطار

سحری یا افطار کے وقت کو بتانے کے لئے آج کل سائرن اور توپ کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کر کے سحری اور افطار کرتے ہیں، یہ درست اور جائز ہے توپ اور طبل کی آواز پر اعتماد کو فقہاء کرام نے صراحةً جائز قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ شامی رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں کہ: عادل آدمی کے قول پر سحری کرنا درست ہے، اسی طرح طبل پر۔ (۱)

اسی طرح توپ کی آواز پر اعتماد کو بھی درست لکھا ہے۔ (۲)

مگر اس سلسلے میں علامہ شامی رَحْمَةُ اللّٰہِ کے کلام سے بعض شرائط مستفاد ہوتی ہیں، ان کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:

”إِنَّ الْمَدْفَعَ فِي زَمَانِنَا يَفْيِدُ غَلْبَةَ الظُّنُونِ وَإِنْ كَانَ

(۱) فَقَالَ الشَّامِيُّ: يَتَسْحَرُ بِقَوْلِ عَدْلٍ، وَكَذَا بِضَرْبِ الطَّبْوَلِ۔

(شامی: ۳۸۳/۳)

(۲) فَقَالَ: لَوْ أَفْطَرَ أَهْلَ الرَّسْتَاقَ بِصَوْتِ الطَّبْوَلِ لَمْ يَكْفُرُوا۔

(شامی: ۳۸۳/۳)

ضاربه فاسقاً ، لأن العادة أن الموقت يذهب إلى دار الحكم آخر النهار فيعيّن له وقت ضربه ويعيّنه أيضاً للوزير وغيره ، وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير وآعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطأ و عدم قصد الفساد۔“

ہمارے زمانے میں توپ سے ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا اڑانے والا فاسق ہو؛ کیونکہ توپ کو مقرر کرنے والا (حاکم یا قاضی امیر وغیرہ) دن کے آخر (افطار کے قریب) دارالحکم جا کر توپ اڑانے والے کو اس کا وقت بتاتا ہے اور پھر اس کے لئے وزیر وغیرہ کو بھی مقرر کرتا ہے اور جب وہ اڑاتا ہے تو یہ وزیر اور اس کے اعوان و انصار کے سامنے ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر ہوتا ہے، لیں ان قرائن سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہاں خطاو غلطی یا فساد کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ (۱)

اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن قرائن کی بنیاد پر اس زمانے کے توپ سے غلبہ ظن کا حاصل ہو جانا مان کر، اس پر افطار کی اجازت دے رہے ہیں ان سے ہم بھی استفادہ کر سکتے ہیں، سارے میں بھی اور دیگر اس طرح کی چیزوں میں بھی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کسی اچھے دین دار آدمی کی طرف سے اس کا انتظام ہو، اگرچہ بجانے والا دین دار نہ ہو وسرے یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کا منتظم کسی کو اس کے بجانے پر مقرر کیا ہوا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے لئے وقت مقررہ پر بجانے کی شرط ہو

چوتھے یہ کہ بجانے والا منتظم یا اس کی طرف سے مقرر کردہ اچھے آدمی کے سامنے بجائے، ہلہذا اگر کہیں سے آواز آئی اور تمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آواز کیوں اور کس لئے بجائی جا رہی ہے تو اس پر روزہ افطار درست نہ ہو گا۔ اسی طرح ہم کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باقاعدہ انتظام ہے تو بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسی پر مسجد کے موذن کی آواز کو بھی قیاس کرنا چاہئے اور چونکہ ہمارے ان علاقوں میں اکثر اس قسم کا انتظام ہوتا ہے، اس لئے اس پر اعتماد درست ہے۔

سائرن (Siren) توپ کی آواز، قمقوں کی روشنی پر رمضان و عید

بعض جگہ رمضان کی آمد یا عید کے اعلان کے طور پر سائرن یا توپ یا لائٹ استعمال کئے جاتے ہیں کہ لوگ سائرن اور توپ کی آواز سے اور روشنی دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان یا عید کا چاند نظر آگیا ہے۔ فقہاء کے کلام سے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت جس میں کہا گیا ہے کہ دیہات والوں کو قدمیل وغیرہ دیکھ کر روزہ رکھ لینا ضروری ہے۔ نقل کر کے فرماتے ہیں:

”درست ہو گا (یعنی توپ کی آواز پر عید کرنا) اس وجہ سے کہ تو پس چنان موقوف عادت شائعہ کے موجب ظن عید ہونے کے ہے اور غلبہ ظن عمل کے واسطے کافی ہے۔“ (۱)

توپ کی طرح اس زمانے میں سائرن کی آواز اور بلب کی روشنی سے بھی ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ چاند ہو گیا، ہلہذا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے مگر یہ صرف

وہاں کے لئے حکم ہے جہاں اس طرح کارروائی ہو، ورنہ یہ حکم نہ ہوگا۔

طویل الاوقات علاقوں میں روزہ کے اوقات

انسانی آبادی کے بڑھتے ہوئے سیالب نے اب ان علاقوں اور خطوطوں کو بھی آباد کر دیا ہے جو برس ہا برس تک غیر آباد تھے اور لوگ وہاں ہونے کو ہلاکت و بربادی کا سبب قرار دیتے تھے، چنانچہ اب بعض ایسے علاقوں کبھی آباد ہو چکے ہیں جہاں کئی کئی ماہ تک سورج طلوع نہیں ہوتا یا غروب نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لئے جو وہاں آباد ہیں، روزے کے کیا اوقات ہوں گے؟ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ طویل الاوقات علاقوں دو قسم کے ہیں: ایک وہ جہاں دن ورات کا مجموعہ چوبیں گھنٹوں کا ہوتا ہے، اگرچہ دن ورات کے اوقات میں تناسب نہ ہو بلکہ فاحش فرق ہو، جیسے لندن (London) برطانیہ (Britain) کا گرمی کے موسم میں دن بہت بڑا ہوتا ہے یعنی ۱۷/۱۸/ گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ایسے علاقوں میں روزہ اسی حساب سے رکھنا چاہئے جیسے عام علاقوں میں رکھتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک؛ کیونکہ ایسے علاقوں میں رہنے والوں کو اس کی عادت و مشق بھی ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ (۱)

(۱) چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں طویل کلام فرمایا کہ لکھتے ہیں کہ: ”جس جگہ نہار کا طول بقدر تھل صوم ہو اور فطرۃ ان کا تھل ہم سے زائد ہو۔ لآنہم معتادون بطول النہار، و طول اکثر الاعمال فیہ۔ وہاں روزہ رکھیں۔

(امداد الفتاویٰ: ۱/۵۰۳)

البته کمزور افراد کو اس کی برداشت نہ ہو سکتے تو ان کے لئے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں مثلاً سردی کے دنوں میں قضا رکھ لیں، جیسا کہ مریض لوگوں کو اس کی اجازت ہے۔ (۱)

دوسرے وہ علاقے جن کا شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ دن و رات کا مجموعہ کئی مہینوں کا ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ وہاں اندازہ کر کے مہینہ کا اور پھر دن و رات کے اوقات کا تعین کر لیں اور اسی اندازے کے مطابق روزے پورے کریں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قال في إمداد الفتاح“ قلت: و كذلك يقدر لجميع الأجال كالصوم و الزكوة والحج والعدة وآجال بيع السلم و الإجارة و ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربع بحسب ما يكون كل يوم من النقص و الزيادة، كذا في كتب الأئمة الشافعية، و نحن نقول بمثله، إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات“ - (۲)

(امداد الفتاح میں لکھا ہے کہ اسی طرح تمام مدقائق کو اندازے سے مقرر کیا جائے گا جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج اور عدت کی مدتیں، پیغ

(۱) حضرت تھانوی کارچجان بھی اسی جانب ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ: ”اور جہاں بقدر تخلی نہ ہو وہاں اندازہ کر کے عدد پورا کریں اور بعد اداء اگر ایسے ایام مل جائیں جس کا تخلی ہو سکے تو احتیاطاً قضا بھی کر لیں اور اگر ایسے ایام نہ ملیں تو وہی اندازے کے روزے کافی ہو جائیں گے“۔ (امداد الفتاوی: ۵۰۵/۲)

(۲) شامی: ۲/۲۳

سلم و اجارہ کی مد نیں اور دن کی ابتداء کو دیکھا جائے گا پھر (سال کی) چار فصلوں اور موسموں میں سے ہر ایک موسم کو دن کے چھوٹے بڑے ہونے کے حساب سے اندازہ کیا جائے گا۔ (مثلاً گرمی کا دن بڑا ہوتا ہے اور سردی کا چھوٹا) اسی حساب سے مدت مقرر کی جائے گی۔ شوافع کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے اور ہم خفی بھی اسی کے مطابق کہتے ہیں؛ کیونکہ نمازوں کے بارے میں اندازہ کرنے کی بات سب کے نزد دیک کہی گئی ہے۔)

اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے طویل الاوقات علاقوں سے متصل وہ علاقہ جہاں معمولی اوقات ہیں، وہاں کے حساب سے روزہ و سحری و افطار سب کریں گے، کہ جس دن وہاں روزہ شروع ہوا، اسی کے حساب سے یہاں روزہ رکھ لیں، پھر دن ورات کی تقسیم گھنٹوں کے حساب سے کر کے، یہ دیکھ لیں کہ اس قریبی علاقے میں غروب کے وقت یہاں کتنے بجے ہیں اور سحری کے وقت یہاں کتنے بجے ہیں، اسی کے حساب سے سحری و افطاری کریں۔ (۱)

یہاں بعض علماء نے احتیاطاً یہ بھی کہا ہے کہ ایسے طویل الاوقات علاقے میں جہاں ہمیشہ اوقات کا مسئلہ ایسا ہی رہتا ہے وہاں اوپر کی صورت پر عمل کریں تو روزے ادا ہو جائیں گے، اور اگر بعض موسموں میں ایسا ہوتا ہے اور رمضان ایسے ہی طویل الاوقات دنوں میں آگیا، تو وہاں کے لوگوں پر اداء روزے فرض نہیں بلکہ دوسرے معمولی ایام میں ان کی قضا کر لیں۔ (۲)

(۱) اس کے لئے دیکھئے: امداد الفتاوی ۱/۵۰۳-۵۰۵

(۲) حضرت تھانویؒ کی یہی رائے ہے، امداد الفتاوی ۱: ۵۰۵

اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو پھر احتیاطاً معمولی دنوں میں بھی قضاء کر لیں۔ (۱)

ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر سے روزہ و عید میں فرق زمانہ حال نے ہوائی جہاز کے سفر کو جس قدر آسان اور عام کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں اب ساری دنیا ایک ملک ہی نہیں ایک شہر بلکہ گھر و آنکن کا مصدق نظر آتی ہے، اس صورتِ حال نے ایک مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ:

(۱) ایک شخص ایک دور روز علاقے مثلاً سعودی عرب یا امریکہ میں تھا جہاں رمضان کا چاند مثلًا ہندوستان کے حساب سے ایک یا دو دن پہلے ہوا، اس کے بعد یہ شخص وہاں سے درمیان رمضان میں ہندوستان آگیا۔ اب یہ شخص اپنے حساب کے مطابق روزے پورے کر لے یا ہندوستان کے حساب کے مطابق سب کے ساتھ روزہ رکھ کر سب کے ساتھ عید کرے؟

اس سلسلہ میں قدیم فقہائے کرام کا کوئی کلام نہیں مل سکا، البتہ فقہاء کے بیان کردہ اس جزئیہ سے اس کا حکم مستحب ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے چاند یکھا، مگر اس کی گواہی اور خبر دکر دی گئی تو وہ شخص خود روزہ رکھے گا، مگر عید سب کے ساتھ کرے گا،

اگر چہ ایک دن بڑھ جائے۔ (۲)

(۱) امداد الفتاوی: ۱/۵۰۵

(۲) فقال أبو البركات النسفي: "ومن رأى هلال رمضان أو الفطر، و رد قوله صام"۔ (کنز مع البحر: ۲-۳۶۰-۳۸۳)۔

وفي الدر المختار: [رأى] مكلف [هلال رمضان أو الفطر و رد قوله] [بدليل شرعى [صام] مطلقاً وجوباً، وقيل: ندبأ]۔ (در مختار مع شامى: ۳/۳۵۱)

اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس شخص کو سب کے ساتھ عید کرنا چاہئے اور زائد روزہ بھی رکھنا چاہئے، اور حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے شوافع کے ایک قول سے اس کا حکم مستنبط کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص ہمارے ملک کے لوگوں کی اتباع کرے، اس کی نظر شافعیہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص ایک شہر میں ظہر کی نماز پڑھ کر، اس کے فوراً بعد ایک ایسے شہر میں آگئا جہاں ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تھا، تو وہ شخص ان دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی (ظہر کی) نماز دوبارہ پڑھے گا۔“ (۱)

لہذا اس شخص کو چاہئے کہ یہاں سب کے ساتھ روزہ رکھئے اور سب کے ساتھ عید کرے، خواہ کچھ روزے زیادہ ہو جائیں۔

(۲) اسی سے اس کے برکس صورت کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص مثلاً ہندوستان سے ایسے ملک گیا جہاں دو ایک دن پہلے سے روزے شروع ہو چکے تھے، اور وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے اس شخص کے روزے کم ہو جائیں، تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ اپنے حساب سے عید کریں تو یہ شخص کیا ان کے ساتھ عید کرے یا نہ کرے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے روزوں میں جو کمی ہے اس کا کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کو عید ان ہی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہئے؛ کیونکہ آدمی جس جگہ ہوتا ہے وہیں کے لوگوں کے ساتھ اس کا صوم و افطار ہوتا ہے۔

حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”الصوم يوم تصومون والفتر يوم تفطرون والأضحى“

یوم تضھون ”(۱)

لہذا اس شخص کو وہیں کے مسلمانوں کے ساتھ عید کرنا چاہئے اور جو روزوں میں کمی ہے اس کو قضاۓ کے ذریعہ پورا کرنا چاہئے۔ اگر ایک روزہ کی کمی ہے تو ایک اور دو کی تو دو روزے قضاۓ کرے۔

شیخ العثیمین نے لکھا ہے کہ:

”إِذَا سافرَ الرَّجُلُ مِنْ بَلْدٍ إِلَى بَلْدٍ اخْتَلَفَ مَطْلَعُ الْهَلَالِ فِيهِمَا ، فَالْقَاعِدَةُ أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ وَ إِفْطَارُهُ حَسْبُ الْبَلْدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حِينَ ثَبُوتِ الشَّهْرِ ، لَكِنْ إِنْ نَقَصَتْ أَيَّامُ صِيَامِهِ عَنْ تِسْعَةِ وَ عَشْرِينَ يَوْمًا ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِكْمَالُ تِسْعَةِ وَ عَشْرِينَ يَوْمًا لِأَنَّ الشَّهْرَ الْهَلَالِي لَا

يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ تِسْعَةِ وَ عَشْرِينَ يَوْمًا“ (۲)

مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”حسن الفتاوی“

میں اس دوسرے مسئلہ میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ (۳)

(۱) ترمذی: ۲۷۹، دارقطنی: ۲۸۱

(۲) فتاویٰ لشیخ العثیمین: ۹/۶۹۱

(۳) چنانچہ استفتاء کیا گیا کہ: مکہ مکرہ میں پاکستان سے ایک یا دو روز قبل چاند دکھائی دیتا ہے، پس..... اگر کوئی پاکستان سے مکہ مکرہ جائے تو اس کے اٹھائیں ہی روزے ہوئے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ:..... دوسری صورت میں اہل مکہ کے ساتھ عید کرے اور ایک روزہ قضاۓ کرے۔ (حسن الفتاوی: ۳۳۳/۳)

اس کے بعد فتاویٰ ابن تیمیہ دیکھا تو ابن تیمیہ نے بھی ضمناً بحث کرتے ہوئے اس مسئلہ میں تقریباً یہی لکھا ہے۔ (۱)

(۳) اس سلسلہ میں ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ ایک شخص ایک ملک مثلاً سعودی عرب میں عید کر کے چلا اور دوسرے ملک مثلاً ہندوستان پہنچا تو یہاں اسی دن عید ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ ظاہر یہی ہے کہ یہ شخص یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید میں شامل ہو جائے۔

(۴) اس سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے عید کر کے ایک شخص دوسرے علاقے کو پہنچا اور وہاں ابھی عید نہیں ہوئی تھی، بلکہ رمضان ہی چل رہا تھا، مثلاً سعودی عرب سے عید کر کے اسی دن ہندوستان یا پاکستان پہنچا اور ہندوستان یا پاکستان میں ابھی انتیسواں روزہ تھا، تو اس شخص کو کیا کرنا چاہئے؟ روزہ رکھنا چاہئے یا نہیں؟ اور یہ کہ دوبارہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرنا چاہئے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کو اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے روزے اور عید سب ہو چکے ہیں، ہاں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کو عید میں شامل ہو جانا چاہئے۔ (۲)

(۵) ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ملک میں رہتے ہوئے انتیس روزے رکھا، اور انتیس کی شام میں اعلان ہوا کہ یہاں چاند نہیں ہوا لہذا اکل کا روزہ ہو گا، یہ شخص اسی رات وہاں سے سفر کر کے دوسرے ملک میں پہنچا جہاں معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا اور صبح عید ہے، اب یہ شخص کیا کرے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے یا پہلے ملک کے حساب سے روزہ رکھے؟ علامہ شیمین نے جواب لکھا ہے کہ یہ شخص

(۱) مجموعہ فتاویٰ: ۲۵/۲۵

(۲) فتاویٰ الشیخ لشیمین: ۱۹/۲۷

یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے گا اور اگر اس کے روزے یہاں کے حساب سے کم ہیں تو ان کو قضاء کرے گا۔ (۱)

روزے میں انجکشن کا حکم

روزے کی حالت میں انجکشن کے سلسلہ میں اولاد و باتیں قابل غور ہیں: ایک انجکشن کی صورت کے بارے میں کہ اس کا کیا اثر روزے پر پڑتا ہے؟ اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ انجکشن کس مقصد کے لئے لگایا جا رہا ہے؟ اور مقصد کے مختلف ہونے کے لحاظ سے اس کے شرعی حکم میں کیا فرق پڑتا ہے؟

(۱) جہاں تک پہلے مسئلہ کا تعلق ہے اہل طب نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ انجکشن میں سے بعض براہ راست گوشت میں اور بعض گوشت و پوست کے درمیان میں اور بعض راست طور پر پیٹ میں اور اکثر رگوں میں لگائے جاتے ہیں۔ لہذا اب غور یہ کرنا ہو گا کہ ان میں سے کونے انجکشن کا کیا حکم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انجکشن خواہ رگوں میں دیا جائے، جیسے عام بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، یا گوشت یا پوست میں لگایا جائے، جیسے دیا بیٹس کے مریضوں کو ”انسولین“ پوست کے اندر لگاتے ہیں یا پیٹ میں لگایا جائے، جیسے کتا کاٹے ہوئے کو پیٹ میں لگاتے ہیں، سب کا حکم ایک ہے کہ ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

اس مسئلہ میں اگرچہ فقهاء معاصرین کے مابین اختلاف واقع ہوا ہے، تاہم جہوڑ علماء کا فتویٰ و فیصلہ یہ ہے کہ اس کا روزہ باقی ہے، فاسد نہیں ہوا، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتاویٰ دارالعلوم“ میں حضرت

مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، "امداد الفتاویٰ" میں اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعدد فتاویٰ اور رسالہ "آلاتِ جدیدہ کے شرعی احکام" اور رسالہ "کلمۃ القوم فی الانجیکشن فی الصوم" میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اسی طرح علماء عرب میں سے اکثر کی رائے یہی ہے، علامہ شیخ عبداللہ بن باز، شیخ العثیمین، شیخ فوزان وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فقہاء کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب صورۃ یا معنی افطار پایا جائے، صورۃ افطار یہ ہے کہ منہ سے کوئی چیز نکل کر جو فمودہ میں پہنچائی جائے، اور معنی افطار یہ ہے کہ جو فمیں ایسی چیز پہنچائی جائے جس میں بدن کے لئے فائدہ و نفع ہو، خواہ وہ غذاء ہو یا دواء ہو، پھر جو ف تک پہنچانے کی شرط یہ ہے کہ منفذ اصلی کے ذریعہ پہنچائی جائے۔ جب یہ دو تین پائی جائیں تو روزہ فاسد ہو گا، ورنہ روزہ باقی رہے گا۔ یہ تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرات فقہاء کے مطابق روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جبکہ روزہ کو توڑنے والی چیز جو فمودہ یا جو ف دماغ میں پہنچے یا پہنچائی جائے اور یہ پہنچنا یا پہنچانا بھی "منفذ اصلی" کے ذریعہ ہو، جب یہ دو تین پائی جائیں تو روزہ فاسد ہو گا ورنہ نہیں، یعنی اگر روزے کو توڑنے والی چیز جو فمودہ یا جو ف دماغ میں نہیں گئی یا گئی مگر "منفذ اصلی" کے ذریعہ نہیں گئی تو اس سے روزہ فاسد نہ ہو گا۔

اس اصول پر غور کریں کہ انجکشن میں صورۃ افطار تو نہیں پائی جاتی؛ کیونکہ انجکشن میں منہ سے دوائے نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ جیسا کہ معلوم ہے رگوں یا گوشت سے دواء، داخل کی جاتی ہے، ہاں انجکشن میں معنی افطار پائے جاتے ہیں؛ کیونکہ بدن کے لئے فائدہ مند چیز "دواء یا غذاء" جو ف میں پہنچائی جاتی ہے، مگر اس کی جو شرط ہے کہ

یہ پہنچانا ”منفذ اصلی“ کے ذریعہ ہو، یہ بات اس میں متحقق نہیں، اس لئے انجشنا سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

فقہاء کے کلام میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ معنی افطار پائے جانے کے باوجود منفذ اصلی کے ذریعہ جوف میں نہ پہنچنے کی بنا پر اس کو غیر مفسد مانا گیا ہے۔

(۱) فقہاء نے روزے میں سرمدہ گانے کی اجازت دی ہے، اگرچہ کہ سرمدہ کا اثر حلق میں محسوس ہو؛ کیونکہ یہ سرمدہ حلق میں کسی منفذ اصلی سے نہیں پہنچا، بلکہ مسامات سے پہنچا ہے، اور آنکھ میں اور معدے یاد ماغ کے مابین کوئی منفذ نہیں ہے۔

علامہ کاسانی ”بدائع الصنائع“ میں آنکھوں میں سرمدہ ڈالنے کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے اس کے جواز کی دلیل اس طرح بیان کرتے ہیں:

”ولأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ، ولا إلى
الدماغ ، وما وجد من طعمه فذاك أثره ، لا عينه ، وأنه لا
يفسد كالغبار والدخان“ - (۱)

اور علامہ شامی سرمدہ گانے کے مسئلہ پر وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

” قال في النهر : لأن الموجود في حلقة أثر داخل
من المسام الذي هو حلل البدن ، والمفطر أنما هو
الداخل من المنافذ ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء
فوجد في باطنه أنه لا يفطر - (۲)

ان عبارات سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ محض جوف میں کسی چیز کا پہنچ جانا

(۱) بدائع الصنائع ۲: ۲۳۷

(۲) شامی: ۳/ ۳۶۷

مفسد صوم نہیں ہے بلکہ منفذ اصلی سے پہنچنا مفسد صوم ہے، اسی لئے سرمه اگرچہ آنکھوں میں ڈالنے کے بعد حلق میں محسوس ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

(۲) فقہاء نے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنے اور اعضاء بدن پر تیل لگانے کو جائز کہا ہے، حالانکہ اس سے تیل بدن کے اندر پہنچتا ہے، اور اس کی تری اندر محسوس بھی کی جاتی ہے، مگر چونکہ ”منفذ اصلی“ سے نہیں پہنچتا، اور اصل وعین چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا اثر پہنچتا ہے اس لئے اس کو مفسد صوم نہیں مانا گیا۔

چنانچہ علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں:

”وَ كَذَا لَوْ دَهْنَ رَأْسَهُ وَ أَعْضَاءُهُ، فَتَشَرَّبُ فِيهِ أَنْهَ لَا

يضره؛ لأنَّه وَصَلَ إِلَيْهِ الْأَثْرُ لَا الْعَيْنَ“ (۱)

اور علامہ شربل الی لکھتے ہیں:

”أَوْ ادْهَنْ لَمْ يَفْسَدْ صُومَهُ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ وَوَجَدَ

بَرْدَ الْمَاءِ فِي كَبْدِهِ أَوْ اكْتَحَلَ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ

أَوْ لَوْنَهُ فِي بَزَاقَهِ أَوْ نَخَامَتِهِ فِي الْأَصْحَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ،

آَغَّهُ چَلَ كَرْ فَرَمَاتَهُ ہِنَ..... وَلَوْ وَضَعَ فِي

عَيْنِيهِ لَبِنَاً أَوْ دَوَاءً مَعَ الدَّهْنِ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ لَا

يَفْسَدْ صُومَهُ إِذَا لَا عِبْرَةَ مَمَا يَكُونُ مِنَ الْمَسَامِ“ (۲)

(۳) غسل کرنے یا پانی سے بھگویا ہوا کپڑا سر یا بدن پر لپیٹنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، حالانکہ اس عمل سے پانی کی ٹھنڈک و تری داخل بدن محسوس ہوتی

(۱) بداع ۲/۲۳۷

(۲) مراتی الفلاح: ۲۳۶

ہے، وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ اس کا اثر بدن میں جو محسوس کیا جاتا ہے وہ دراصل مسامات کے ذریعہ پہنچتا ہے، کسی منفذ اصلی سے نہیں پہنچتا۔
علامہ شامی کہتے ہیں:

”والمفطر أئمہ هو الداخل من المنافذ ، للاتفاق على

أن من اغتسل في ماء فوجد في باطنہ أنه لا يفطر۔ (۱)

(۲) فقهاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پیٹ میں یا سر کے اندر زخم ہو جائے اور وہ اس زخم میں اندر دواء پہنچائے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن ان کے علاوہ کسی اور جگہ زخم ہوا وہاں دوائی لگائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
علامہ نسفي نے ”کنز الدقائق“ میں فرمایا کہ:

” داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل الدواء الى

جوفه أو دماغه أفطر ”۔ (۲)

اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ کا زخم جس کو جائفہ کہتے ہیں اس میں دواء ڈالنے سے وہ جوف معدہ میں پہنچ جاتی ہے اور سر کے اندر دماغ کے زخم میں دواء ڈالی جائے تو وہ جوف دماغ میں پہنچتی ہے اس لئے اس کو مفسد قرار دیا گیا۔

(۵) مرد کی پیشاب گاہ میں اگر کوئی دوائی کاٹی جائے، اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو فقهاء میں اختلاف ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد نہ ہو گا اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مثانہ اور جوف بطن میں کوئی منفذ اصلی

(۱) شامی: ۳/۳۶۷

(۲) کنز مع الجر: ۲/۳۸۸

ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی راستہ و منفذ نہیں ہے، جبکہ امام ابویوسف کہتے ہیں کہ ان میں منفذ ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ بات ہر کس و ناکس محسوس کرتا ہے کہ پیشاب معدے ہی سے چلکر مثانہ میں آتا ہے، امام ابویوسف نے اس سے یہ سمجھا کہ دونوں کے درمیان منفذ ہے اس لئے پیشاب معدے سے مثانہ میں آتا ہے، مگر امام ابوحنیفہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ پیشاب کا معدے سے مثانہ میں آنا منفذ سے نہیں بلکہ مسامات سے ہوتا ہے، وہ مسامات سے رس کر مثانہ میں جمع ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیشاب واپس معدے میں نہیں جاسکتا، اگر وہاں منفذ ہوتا تو جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس بھی جاسکتا، مگر ایسا نہیں ہے۔

ابن نجحیم مصری نے اسی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”وهو مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم“

لا ؟ وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق ، فقالا : لا،

ووصول البول من المعدة الى المثانة بالترشح ، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحا ، كأجرة اذا سُدَّ رأسها ، وألقى في

الحوض يخرج منها الماء ، ولا يدخل فيها“-(۱)

اور شامی نے کہا کہ:

” والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة

والجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق

والأظهر أنه لا منفذ له ، وانما يجتمع البول فيها بالترشح

کذا یقول الأطباء۔ (۱)

معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں اختلاف دراصل جوف بطن و مثانہ میں منفذ کے ہو نے اور نہ ہونے میں اختلاف پڑتی ہے، اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ اگر امام ابو یوسف کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ان دو کے درمیان منفذ نہیں ہے تو وہ بھی یہی کہتے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور امام ابو حنیفہ و امام محمد کے نزدیک یہ محقق ہو جاتا کہ دونوں میں منفذ ہے تو وہ بھی یہی فرماتے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مفارق اصلیہ و منافذ اصلیہ سے جو چیز ڈالی جائے اور وہ جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچ جائے وہی مفسد صوم ہے۔

بلکہ فقہاء کے کلام سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کے مفسد صوم ہونے میں اصل جوف معدہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو گا، اور جوف دماغ میں پہنچنے کو اس لئے مفسد صوم مانا گیا ہے کہ جوف معدہ اور جوف دماغ کے مابین بھی منفذ اصلی موجود ہے، لہذا جو چیز دماغ میں پہنچے گی وہ اس منفذ کے ذریعہ معدے میں بھی پہنچ جائے گی۔

علامہ ابن نجیم مصری نے لکھا ہے کہ:

”وفي التحقيق : أن بين الحوفين منفذًا أصلياً ، فما

وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن“۔ (۲)

اور شامی نے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”قال في البحر : و التحقيق أن بين الحوفين منفذًا“

(۱) شامی: ۳/۲۷۲

(۲) البحارائق: ۲/۸۸۸

أصلیاً ، فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن ”-(۱)

الغرض ان سب سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ محض کسی چیز کے بدن میں پہنچنے یا پہنچانے سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا بلکہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جبکہ دو باتیں پائی جائیں : ایک یہ کہ وہ چیز جو بطن میں پہنچے اور دوسرے یہ کہ ”منفذ اصلی“ کے ذریعہ پہنچے۔

اس سلسلہ میں بداع الصنائع میں علامہ کاسانی کی ایک عبارت بالکل صاف و واضح ہے، وہ فرماتے ہیں:

” وما وصل إلى الجوف أو الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو الدماغ فسد صومه أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأن له منفذًا إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف وأما ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من غير المخارق الأصلية بأن داوي الحائفة والآمة فان دواها بدواء يابس لا يفسد ؛ لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة ”-(۲)

(۱) شامی: ۳۷۶/۳

(۲) بداع الصنائع: ۲۲۷/۲

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب یہ دیکھنا چاہئے کہ عام طور پر جو نجکشن لگائے جاتے ہیں وہ رگوں میں دئے جاتے ہیں، اور یہ رگیں نہ تجوف ہیں اور نہ منفذ اصلی اسی طرح گوشت میں یا گوشت و پوسٹ کے درمیان میں جو نجکشن لگائے جاتے ہیں وہ بھی منفذ اصلی یہ میں نہیں ہے، لہذا امسکہ صاف ہو گیا کہ نجکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

اس کے بعد آئیے نجکشن کے مقصد کے لحاظ سے نجکشن کا حکم معلوم کرتے ہیں، نجکشن کبھی تو پیاری میں ضرورت کی وجہ سے لیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ دوائی بدن میں پہنچائی جاسکے، اور کبھی محض اس لئے لیا جاتا ہے کہ بدن میں قوت و طاقت پیدا ہو، اور اس کے لئے غذاء پہنچائی جائے۔ مگر روزہ کے فاسد ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے اس میں وہی بات ملحوظ رکھنا چاہئے جو اور عرض کی گئی کہ نجکشن منفذ اصلی سے نہیں دیا جاتا، اس لئے نجکشن کی کسی بھی صورت میں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، خواہ مقصد دوائی ضرورت ہو یا غذائی ضرورت، کیونکہ روزے کے فاسد ہونے کی علمت نہیں پائی گئی جیسا کہ تفصیل عرض کیا گیا۔

ہاں نجکشن لگانے کے مقصد کے پیش نظر اس کے جائز ہونے یا مکروہ ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ بلا ضرورت روزہ میں نجکشن لینا مکروہ ہو گا اور ضرورت میں لینا مکروہ نہ ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ دوائے تو ضرورت ہے مگر غذاء روزے کی حالت میں کوئی ضرورت نہیں، بلکہ روزے کی حقیقت کے خلاف ہے، لہذا اول صورت مکروہ نہیں اور دوسری صورت مکروہ ہو گی۔

اور اس کی فقہی نظریہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے غسل کرنے، بھیگے ہوئے کپڑے بدن یا سر پر پیٹنے، اور سر

پر پانی ڈالنے کی امام ابو یوسف نے اجازت دی ہے، مگر امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں اس طرح کرنا گویا بے چینی و پریشانی کا اظہار ہے، اور یہ بات کراہت سے خالی نہیں۔
امام شامی نے لکھا ہے کہ:

” وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف

بالثوب المبلول لما فيها من إظهار الضجر في إقامة

العبادة لا لأنه مفطر“۔ (۱)

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک تو یہ کہ روزہ میں پانی کا جسم پر یا سر پر ڈالنا غسل کرنا، جسم پر کپڑا لپیٹنا مفسد و مفطر صوم نہیں، دوسرے یہ کہ امام صاحب نے اس کو مکروہ اس لئے کہا ہے کہ اس عمل سے عبادت سے بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب کوئی بلا ضرورت ایسا نجکشن لیتا ہے جو غذا فراہم کرتا ہے تو اس سے بھی اگرچہ کہ روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن روزے سے پریشانی و بے چینی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لئے یہ مکروہ ہو گا۔ اس کے بخلاف دوا کے طور پر نجکشن لینا ایک ضرورت ہے اور اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے اور پریشانی سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اس لئے دوا کے طور پر لینا بلا کراہت جائز ہے، جیسے پانی سے تر کیا ہوا کپڑا سر یا بدن پر لپیٹنا ضرورت پر جائز ہے، اور اللہ کے رسول ﷺ اور بعض صحابہ سے ثابت ہے۔

شامی لکھتے ہیں کہ اسی پر فتوی ہے؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے، یا گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالا تھا، اس کو

ابوداؤ نے روایت کیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے۔ (۱)
اور علامہ ابن حکیم لکھتے ہیں کہ:

” عن أبي حنيفة أنه يكره للصائم المضمضة والاستنشاق لغير الوضوء ولا بأس به للوضوء وكراهية الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول لأنه اظهار الضجر عن العبادة . وقال أبو يوسف : لا يكره وهو الأظهر لما روي أن النبي ﷺ صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم ولأن فيه إظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا لا إظهار الضجر“۔ (۲)
خلاصہ یہ ہے کہ انجکشن اگر ضرورت کے لئے ہے تو بلا کراہت جائز ہے ورنہ بے چینی کا اظہار ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں۔

روزہ میں انجکشن سے متعلق ایک فقیہی تحریر (۳)

سوال : میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ ایک معاملہ میں

(۱) شامی: ۳/۳۰۰

(۲) البحرا نق: ۲/۳۹۰

(۳) حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں مسئلہ انجکشن کے تعلق سے بہت سے شبہات کا جواب اور کافی سیر حاصل بحث فرمائی ہے اس لئے بغرض افادہ اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

اپنی تیکین کرلو، اور آپ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤں، امید کہ آپ بذات خود تکلیف و توجہ فرما کر جواب مرحمت فرمائیں گے، واقعہ یہ ہے کہ ابھی دیوبند کے دارالعلوم سے انگریزی میں ایک رسالہ رمضان المبارک پر شائع ہوا ہے، یہ رسالہ مہتمم جناب قاری محمد طیب صاحب کی جانب سے ہے، اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں لکھا ہے کہ انجکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹا صرف دو استثناء کئے گئے ہیں (۱) اگر زخم کر کے پانی پیٹ میں لے جایا جائے یا (۲) براہ راست دماغ میں دوائے جائی جائے بقیہ انجکشن کو عمومیت کے ساتھ جائز کہا گیا ہے، اس میں مجھے شبہ گزرتا ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مزید توجہ کا محتاج ہے۔

اسی رسالہ میں روزہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے صحیح صادق سے غروب آفتاب تک پرہیز کرنا، ایک زمانہ میں کھانے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ حلق کے راستے سے کھانا پیٹ میں ڈالا جائے اور پینے کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پانی حلق کے راستے سے پیٹ میں ڈالا جائے مگر سائنس کی ترقی نے نئے نئے طریقے ایجاد کئے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ کھانا پیٹ میں جا کر کیا کام دیتا ہے، کھانا معدے میں ہضم ہونے کے بعد اس کا جو ہرخون بن کر رگوں میں رواں ہوتا ہے۔

لہذا ایسے مریضوں کو جو منہ سے کھانہ نہیں سکتے، رگوں کے انجکشن کے ذریعہ کھانا پہنچایا جاتا ہے بلکہ براہ راست خون بھی رگوں میں پہنچایا جاتا ہے، اور عرصہ تک اسی طرح مریض کو وہ جو ہر رگوں میں پہنچا کر جو کھانے کا مقصد ہے، بلا کھانا کھلانے رکھا جاتا ہے۔

اسی طرح پانی پینے کا ایک مقصد رگوں کو سیراب کرنا ہے، ایک کافی مقدار پانی کی ہر انسانی جسم میں موجود ہنی ضروری ہے، اور اگر وہ موجود نہ رہے تو انسان

مرجائے، اس لئے ہیضہ کا مرض پانی کی کمی سے ہوتا ہے، دستوں کے راستے اس کے جسم کا پانی نکل جاتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ رگ کاٹ کر پانی براہ راست رگوں میں بھر دیا جاتا ہے، واضح ہو کہ رگ کاٹ کر پانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے، بلکہ رگوں میں بھرا جاتا ہے اگر ناک کے ذریعہ ٹیوب ڈال کر پیٹ میں پانی ڈالا جائے تو ڈالا جاسکتا ہے، مگر معدے میں سوءہ ہضم ہے اور جب تک پانی تخلیل ہو کر رگوں کو سیراب کرے گا، مرتضی ختم ہو جائے گا، لہذا براہ راست پانی رگوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔

یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض انجکشن غذا کا بعض پانی کا مقصد ادا کرتے ہیں، تمثیل کے لئے حسب ذیل باتوں پر نگاہ فرمائی جائے۔

(۱) گلوکوز کو ۲۵۰/۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰/سی سی کارگوں کے ذریعہ انجکشن کھانے کا کام دے گا۔

(۲) رگ کو کاٹ کر دو سیر چار سیر پانی براہ راست رگوں میں بھر دیا جائے یہ طریقہ پینے کا کام دے گا۔

(۳) رگوں کے ذریعہ خون جسم کے اندر ڈال دیا جائے، یہ طریقہ طویل اور پیچیدہ راستے کو ترک کر کے براہ راست غذا کا مقصد پورا کرتا ہے، یہ سب انجکشن ہیں اور عمومیت کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب جائز ہیں اور اگر یہ جائز ہیں تو ہر آدمی کھانا کھانے کے بجائے ۵۰ سی سی گلوکوز انجکشن لے لے، کھانے کا مقصد حل ہو جائے اور بلا روزہ کا مقصد پورا کئے روزہ کھلانے گا۔

لہذا التماس ہے کہ آپ مندرجہ بالا امور پر میری تشفی فرماؤیں، میں جناب

ولا کی اس عنایت و کرم فرمائی کا بہت منون ہوں گا۔ والسلام

الجواب :

حامداً ومصلياً :

روزے کی نقل کردہ تعریف: کھانے، پینے اور جماع سے صحیح صادق سے غروب آفتاب تک پر ہیز کرنا۔

انجکشن سے چاہے وہ ۵۰۰ سی سی کا یا اس سے کم زائد کا، اس تعریف میں خلل نہیں آتا، کھانا، پینا بدیہی ہے، انجکشن کو کھانا پینا نہیں کہا جاتا، رگ کاٹ کر پانی عروق (رگوں) میں پہنچانے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی رگوں کو تراور سیراب کرنا وہ فائدہ گو پورا نہ ہی، لیکن کافی مقدار میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں، غوطہ لگانے، ایرکنڈ یشنڈ میں داخل ہونے، بہروشا داب مقام پر پہنچ جانے سے بھی حاصل ہوتا ہے، سر اور بدن پر تیل کی مالش سے بھی تیل اندر پہنچتا ہے اور رگوں میں تراوٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ شدت گرمی کی وجہ سے کپڑا بھگکو کر حالت صوم میں سر پر لپیٹنا حضرت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، ظاہر ہے کہ مقصد کے خلاف ہے، یونانی اطباء بعض امراض کے علاج میں بھپارہ دیتے ہیں جس سے مسامات کھل کر دوکے اثرات اندر داخل ہوتے ہیں اور اکثر مسامات سے ہی پسینہ کے راستے امراض باہر آ جاتے ہیں اور کبھی مادہ کثیفہ کوریقیں بنانے کا بضرورت اسہال یا پلٹس مادہ خارج کر دیا جاتا ہے، غرض کہ جو فائدہ حلق کی راہ سے دو اکو جوف معدہ میں پہنچانے سے حاصل ہوتا ہے وہی بھپارہ دینے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ طریقہ علاج طب قدیم میں موجود ہے، جدید انسٹشاف نہیں، فقہاء و مجتہدین اس سے خوب واقف ہیں، مگر اس کو مفسد صوم نہیں قرار دیا، آج

سائنس کی ترقی کی وجہ سے اگر ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا یقین کیا جاتا ہے کہ رگوں کے ذریعہ پانی جسم میں پہنچانے سے پینے کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور خون رگوں میں پہنچانے سے کھانے کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور بعض مریضوں پر تجربہ اس کا ممکنہ بھی ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے صادق ومصدق حملی لفظ علیہ السلام نے تجربہ کیا ہے کہ سجان اللہ، الحمد للہ۔ کھانے کا مقصد حاصل کرنے کے لئے مفید ہے اور جان ثمار پیروی کرنے والوں کو اس کا تجربہ بھی ہے، یہ یقین و اعتماد بہت زیادہ قوی ہے، سائنس اور ڈاکٹروں کے یقین و اعتماد سے کیا اس کو بھی مفسد صوم قرار دیا جائے گا۔ غیبت کو فرقہ آن پاک نے اکل فرمایا ہے:

﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَاكِلْ لَحْمَ أَخِيهِ﴾ [الحجرات: ۱۲]

اور بعض کے متعلق تجربہ قے کرا کے مشاہدہ کرانا بھی حدیث شریف میں مذکور ہے۔ کیا یہ بھی مفسد صوم ہے۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ وہاں مشاہدہ اکل و شرب ہے مگر مقصد اکل و شرب اس پر کچھ مرتب نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مفسد صوم ہے، مثلاً کسی نے ایک تل کھالیا اس سے بھوک بھی کچھ بھی دفع نہیں ہوتی، مگر روزہ فاسد ہو گیا، اور اگر بھول کر کھاپی لیا تو حقیقتہ اکل شرب بھی پایا گیا اور مقصد بھی پورا ہو گیا لیکن روزہ فاسد نہیں ہوا۔

بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جوف میں ایسی چیز داخل ہو گئی جو اکل و شرب کا فائدہ دینے کے بجائے و بال و مصیبت بن گئی مگر روزہ فاسد ہو گیا، مثلاً کسی روزے دار کے تیر مارا گیا اور لو ہے کا حصہ اندر رہ گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ سونے میں احتلام سے مقصد جماع حاصل ہو گیا مگر روزہ فاسد نہیں ہوا۔ محض دیکھ کر انزال ہو گیا، روزہ فاسد نہیں ہوا، سفر میں عامۃ مشقت ہوتی ہے، جس کی رعایت سے

شریعت نے قصر نماز کا حکم دیا اور اجازت افطار دی اور دوسرے بعض احکام میں بھی تخفیف اس سہولت اور رخصت دی اور مسافت سفر تین یوم (تین منزل تقریباً اڑتا ہیں میل) مقرر کی، لیکن اگر کوئی شخص تین دن کی مسافت تین گھنٹے یا اس سے کم طے کرے اور بہت راحت کے ساتھ کہ کسی قسم کی مشقت پیش نہ آئے تو کیا وہ نماز قصر نہیں کرے گا یا اس کو رخصت افطار سے محروم کر دیا جائے گا یا دوسرے احکام میں تخفیف کی سہولت و رخصت سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔

اصل یہ ہے کہ قانون پر عمل کی صورت شرعاً تجویز کر دی گئی ہے، اس طرح عمل کیا جائے اور س پر حکم دیا جائے گا، اس کے خلاف اپنی دوسری صورت تجویز کر کے اپنے تجویز کردہ مقصد قانون کو پورا کیا گیا تو وہ شرعاً قانون پر عمل نہیں ہو گا، اور جو صورت حدود قانون کے اندر جائز ہے اس کو مقصد قانون کے خلاف قرار دے کر حدود جواز سے خارج نہیں کیا جائے گا، سرکاری قانون ہے کہ لفافہ پر ۲۵/ پیسے کا ٹکٹ لگایا جائے، اب اگر کوئی شخص ۲۵/ پیسے کا ٹکٹ نہیں لگاتا بلکہ ۲۵/ پیسے لفافہ پر چپکا دیتا ہے اس تخلیل سے کہ مقصد قانون یہ ہے کہ ۲۵/ پیسے حکومت کے لئے خرچ کئے جائیں، سو میں نے ۲۵/ پیسے کر دئے تو اس کا یہ عمل قانون پر عمل نہیں ہو گا، بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے قانون میں تحریف و ترمیم کی ہے جس کا اس کو حق نہیں تھا۔ (۱)

روزے میں دوا کا زبان کے نیچے رکھنا

قلبی امراض میں جو دو ایسا صرف زبان کے نیچے دبانے کی ہوتی ہیں اور حلق کے نیچے اتاری نہیں جاتیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۱۵/۱۷۳-۱۷۹

فقہی نظریہ مسوک کا روزے کی حالت میں استعمال ہے، جس کو بلا کراہت جائز قرار دیا ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ:

” ولا بأس للصائم أن يستاك ، سواء كان السواك

يابساً أو رطباً ، مبلولاً أو غير مبلول ”۔ (۱)

نیز اس کی نظریہ بھی ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے عورت کو ضرورت کے موقع پر سالن کے چکھنے کی اجازت دی ہے، جیسے اس کا شوہر بد خلق ہو، بشرطیہ وہ خلق کے نیچے نہ جائے۔ (۲)

بلکہ ان سب سے زیادہ واضح نظریہ جزئیہ ہے کہ فقہاء نے عورت کو اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر کھانا چبائے کی بلا کراہت گنجائش دی ہے، مراثی الفلاح میں ہے کہ :

” وَكَرِهَ مَضْغُهُ بِلَا عذرٍ كَالمرأةِ إِذَا وَجَدَتْ مِنْ يَمْضِغُ الطَّعَامَ لِصَبِيَّهَا ، أَمَا إِذَا لَمْ تَجِدْ بَدَأَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِمَضْغُهَا لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ ”۔ (۳)

اور بحر الرائق اور شامی میں ہے کہ:

” والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ

لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا

(۱) بداع الصنائع: ۲۶۶/۲:

(۲) مراثی الفلاح: ۲۵۶، بحر الرائق: ۲۸۹، در مختار شامی: ۳/۳۹۵

(۳) مراثی الفلاح: ۲۵۶

یصوم ولم تجد طبیخاً” - (۱)

جب اپنے بچے کی خاطر کھانا چبائے کی اجازت ہے تو خود اپنی حفاظت کے لئے ایسی دوا کا استعمال جو حلق میں نہ جائے، صرف زبان کے نیچے دبائی جائے، جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا کوئی حصہ حلق میں داخل نہ ہو، ورنہ روزہ یقیناً فاسد ہو جائے گا۔

روزہ میں خون یا گلکوکوز (Glucose) چڑھانے کا حکم

یہیں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ روزہ میں خون چڑھانے یا گلکوکوز لینا درست ہے یا نہیں اور یہ کہ روزہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟

خون یا گلکوکوز چڑھانے سے روزہ کے ٹوٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا؛ کیونکہ یہ بھی جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، رگوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے، منفذ اصلی سے نہیں، اس لئے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ باقی رہتا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ روزے کی حالت میں خون یا گلکوکوز لینا درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ:

خون چونکہ نجس اور حرام ہے اور صرف سخت مجبوری و اضطرار کی حالت میں اس سے انتفاع جائز ہے اس لئے بغیر سخت مجبوری کے اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور پھر ایسا ماریض جس کو مجبوراً خون لینا پڑے عام طور پر روزے سے بھی نہیں رہ سکتا، اس لئے یہ صورت زیادہ تر فرضی ہے، غرض یہ کہ اگر کوئی حالت مجبوری میں لے لے تو

(۱) درست ہو گا۔

اور گلکوکوز اگر بہ ضرورت لیا جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے اور اس کی نظر یہ ہے کہ فقہاء نے روزہ کی حالت میں عبادات میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے، بھیگے ہوئے کپڑے بدن یا سر پر لپیٹنے، سر پر پانی ڈالنے وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ (۲)

اور خود رسول اللہ ﷺ سے گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے۔ (۳)

(۱) مثلاً علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

قال في النهاية والتهذيب : يجوز للعليل شرب البول والدم والميّة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه۔ (شامی: ۷/۲۸۰)

(۲) وفي الدر المختار: وكذا لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد۔ (در مختار مع شامی: ۳/۳۹۹)

وفي الهندية: كره الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول ، وقال أبو يوسف: لا يكره وهو الأظهر، وكذا في محيط السرخسي۔ (الفتاوى الهندية: ۱/۲۲۰)

(۳) عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر۔

(ابو داؤد: ۲۶۹، رقم: ۲۳۶۵۔ مسند رک حاکم: ۱/۱۵۷۹، رقم: ۵۹۷۹۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۸۲۶۱، رقم: ۲۳۸)

اور یہ معلوم ہے کہ اس سے بدن کے اندر پانی پہنچتا ہے اور اس سے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچ کر پیاس و گرمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس کی اجازت فقهاء نے دی ہے لہذا بہ ضرورت اگر کوئی روزہ دار گلوکوز لے تو درست ہو گا اور اگر بلا ضرورت چڑھائے تو مکروہ ہو گا؛ کیونکہ اس میں ایک طرح اس بات کا اظہار ہے کہ وہ روزہ سے پریشان ہے اور ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے روزہ سے پریشانی و بے چینی ظاہر ہوتی ہو، فقهاء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اسی لئے امام عظیم[ؐ] نے روزہ دار کے لئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

چنانچہ علامہ شامی اور ابن حنفیہ فرماتے ہیں:

”وإنما كرہ الإمام الدخول في الماء والتلفف
بالثوب المبلول لما فيها من إظهار الضجر في إقامة
العبادة، لا لأنّه قریب من الإفطار۔“

امام عظیم رحمہم اللہ
نے (روزہ دار کے لئے) پانی میں
اترنا اور بھیگے ہوئے کپڑے کو لپیٹنا اس لئے مکروہ قرار دیا کہ اس
میں عبادت سے بے چینی کا اظہار ہے، اس لئے نہیں کہ وہ مفسد
ہے۔ (۱)

اور ظاہر ہے کہ گلوکوز بلا کسی ضرورت کے چڑھالینا، اظہار بے صبری و بے چینی
ہے، اس لئے بلا ضرورت یہ مکروہ ہو گا۔ (واللہ اعلم)

(۱) الحجر الرائق: ۲/۲۷۶

فقال الشامي: وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة۔
(رد المحتار: ۳/۳۶۷)

روزہ میں آپریشن (Operation)

اگر روزہ دار کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑ جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن سے روزہ پر کیا اثر پڑے گا؟ یاد رکھنا چاہئے کہ محض آپریشن سے تو کسی بھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ چونکہ آپریشن کرنے کے بعد کبھی دوایا اور کوئی چیز اندر داخل بھی کی جاتی ہے، اس لحاظ سے بعض صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعض صورتوں میں فاسد نہ ہو گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ:

پیٹ یاد مانگ کے علاوہ کسی اور جگہ کا آپریشن ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جہاں کا آپریشن ہوا ہے اس سے پیٹ یاد مانگ تک منفذ اصلی ہے یا نہیں، اگر منفذ اصلی نہیں ہے تو اس آپریشن سے روزہ فاسد نہ ہو گا خواہ دوا ڈالی جائے یا نہ ڈالی جائے؟ کیونکہ جیسا کہ اپر تفصیل سے گذر چکا ہے کہ وہی چیز روزے کو فاسد کرتی ہے جو جوف میں پہنچ اور منفذ اصلی سے پہنچے، جب اس صورت میں جوف تک منفذ ہی نہیں ہے تو دوا ڈالنے سے بھی وہ جوف تک منفذ کے ذریعہ نہ پہنچے گی لہذا اس سے روزہ فاسد نہ ہو گا اور محض آپریشن کسی بھی صورت میں روزے کو فاسد نہیں کرتا۔

اور اگر اس عضو اور جوف کے درمیان کوئی منفذ اصلی ہے تو دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا؛ کیونکہ مفسد پایا گیا۔

اور اگر آپریشن پیٹ یاد مانگ کا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ صرف اندر سے کچھ نکالا گیا ہے یا کوئی دوا بھی اندر ڈالی گئی ہے، پہلی صورت پر روزہ باقی ہے اور دوسری صورت پر روزہ فاسد ہو جائے گا۔

اور اگر آپریشن کر کے پیٹ یاد مانگ کے جوف میں کوئی مصنوعی یا انسانی یا حیوانی عضو لگایا گیا تو اس کا حکم حضرات فقہاء کے یہاں درپیش ایک صورت سے مستنبط ہوتا

ہے، وہ یہ ہے کہ:
 اگر کسی شخص کو نیزہ لگا اور جوف تک پہنچ گیا اور جوف ہی میں اس کو رہنے دیا گیا،
 تو بعض فقہاء کے نزدیک اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک
 فاسد نہ ہو گا اور اس سلسلے میں صحیح اسی کو بتایا گیا ہے کہ فاسد نہ ہو گا۔ (۱)

بالکل یہی صورت اس کی بھی ہے، لہذا اس میں بھی بظاہر اختلاف ہونا چاہئے
 اور صحیح قول پر روزہ فاسد نہ ہونا چاہئے، مگر ذرا تدبیر و تعمق سے کام لیا جائے تو معلوم ہو
 گا کہ آپریشن کی زیر بحث صورت میں صحیح قول پر فاسد ہونا چاہئے؛ کیونکہ فقہاء کی زیر
 بحث صورت میں روزہ کے فاسد نہ ہونے کو اس لئے صحیح قرار دیا گیا ہے کہ:

”لأنه لم يوجد منه الفعل ، ولم يصل إليه ما فيه

صلاحه“۔ (اس روزہ دار کی طرف سے یہ کام نہیں پایا گیا) (بلکہ
 دوسرے نے اس کو نیزہ مارا ہے) اور اس کو ایسی چیز نہیں پہنچی ہے
 جو اس کے فائدے کی ہو۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت میں روزہ کو صحیح قول پر فاسد نہ قرار دینا اس وجہ
 سے ہے کہ اس میں فاسد ہونے کی وجہ نہیں پائی گئی اور فاسد ہونے کی وجہ دو باقاعدے
 میں سے ایک ہے، یا تو فعل خود اس سے صادر ہوا ہو، یا اس چیز میں اس کے بدن کا
 کوئی فائدہ ہو۔ (۳)

(۱) براز یعلیٰ حامش الہندیہ: ۹۸/۳

(۲) رد المحتار: ۳۶۸، فتاویٰ قاضی خان علیٰ حامش الہندیہ: ۲۰۹

(۳) فقال الشامی: و حاصله أن الإفساد منوط إذا كان بفعله أو فيه
 صلاح لبدنه۔ (شامی: ۳۶۸/۳)

اب آپریشن کی زیر بحث صورت پر غور کیجیے کہ یہاں روزہ کو فاسد کرنے والی ان دو باتوں میں سے کوئی بات پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں: ایک تو وہ شخص خود آپریشن کرانے کو تیار ہو کر گویا یہ فعل خود کر رہا ہے۔ اور دوسرے اس میں اس کا بڑا فائدہ بھی ہے؛ لہذا زیر بحث صورت میں جبکہ آپریشن کر کے کوئی مصنوعی یا حیوانی یا انسانی عضواندر رکھا جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معاصر عالم مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی ”جدید فقہی مسائل“ میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور اگر یہ شخص آپریشن کے لئے راضی نہ تھا بلکہ جبراً آپریشن کر دیا گیا اور پیٹ یا دماغ کے جوف میں کوئی عضو لگا دیا گیا، یا سوتے ہوئے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی نظر فقة کا یہ جزئیہ ہے کہ:

”اگر کسی کے حلق میں کوئی چیز جبراً یا اس کے سونے کی حالت میں داخل کی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضاء لازم ہوگی۔“ (۱)

اس کی وجہ علامہ شامی یہ لکھتے ہیں کہ:

”اس میں اس کا نفع اور فائدہ ہے۔“ (۲)

پس معلوم ہوا کہ اور روزے کے فاسد ہونے کی جو دو وجہیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک کا پایا جانا کافی ہے، لہذا اس صورت میں اگرچہ پہلی وجہ تو نہیں ہے:

(۱) فقال الشامی: ویفسد أیضا فیما لو او جر مکرهاً او نائماً۔

(شامی: ۳۶۸/۳)

(۲) فقال : لأن فيه صلاحه۔ (شامی: ۳۶۸/۳)

لیکن دوسرا وجہ تو پائی جا رہی ہے، الہزاروزہ ٹوٹ جائے گا۔
 اب رہا یہ مسئلہ کہ ان دونوں آپریشنوں کی صورتوں اور اسی طرح ان صورتوں میں جن میں دواڑا لی جاتی ہے اور وہ جوف تک پہنچتی ہے، روزہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر صرف قضاء ہے یا کفارہ بھی ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ کسی صورت پر بھی نہیں ہے؛ کیونکہ کفارہ صرف اس وقت لازم ہوتا ہے جبکہ روزہ صورتہ ممعناً دونوں طرح توڑ دیا جائے۔ صورت کے اعتبار سے روزہ کا توڑنا یہ ہے کہ منہ سے کوئی چیز نگل لی جائے، اور ممعناً روزہ کا توڑنا یہ ہے کہ بدن میں ایسی چیز داخل کی جائے جو بدن کے لئے مفید و نفع بخش ہو۔ (۱)

اور ان صورتوں میں جیسا کہ ظاہر ہے صورت کے لحاظ سے افطار نہیں ہوا، بلکہ صرف معنی کے لحاظ سے۔ اس لئے ان صورتوں میں صرف قضاء لازم ہوگی۔

روزہ کی حالت میں بدن سے خون نکالنا

یہ تو ظاہر ہے کہ روزہ کی حالت میں بدن سے خون نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیونکہ روز کے کو فاسد وہ چیز کرتی ہے جو بدن میں داخل ہونہ کہ وہ جو خارج ہو جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رض سے مرفوعاً طبرانی نے روایت کیا ہے کہ روزہ کا ٹوٹ جانا ان چیزوں سے ہے جو داخل ہونے والی ہیں نہ کہ ان سے جو خارج ہونے والی ہیں۔ (۲)

(۱) شامی: ۲۱۰/۲

(۲) عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ ف قال: يا عائشة هل من كسرة؟ فأتته بقرص، فوضعه على فيه وقال: يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم، إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج -
 (مسند أبو يعلى: ۸/۲۷، الرقم: ۳۶۰۲، مجمع الزوائد مع بغية: ۳/۳۹۰، الرقم: ۲۹۷۰)

نیز حضرت ابن عباس رض، حضرت عکرمہ و ابراہیم رض نجی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ (۱)

نیز جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ پچھنا لگو اناروزہ کو فاسد نہیں کرتا۔ (۲)
لہذا خون نکالنے سے روزہ فاسد نہ ہوگا لیکن یہ سوال کہ بجائے خود روزہ دار کو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ قابل غور ہے۔

اگر بضرورت ایسا کرنا پڑے مثلاً کسی بیمار کے لئے فوری ضرورت پڑ جائے اور یہ خون دیدے تو اجازت معلوم ہوتی ہے، جیسے علماء نے پچھنا لگوانے کی اجازت دی ہے۔ (۳)
اور اگر بلا ضرورت کیا جائے تو کراہت سے خالی نہیں؛ کیونکہ اس سے بدن میں ضعف اور کمزوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور روزہ دار کو ایسا کام کرنا جس سے کمزوری اور ضعف پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ (۴)

اور عالمگیری میں لکھا ہے کہ اپنے اوپر اطمینان ہو تو خون نکالنے میں مضافات نہیں، ورنہ مکروہ ہے اور کراہت اس وقت ہے کہ ایسا ضعف ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے۔ (۵)

(۱) دیکھو فتح الباری: ۳۲۶/۵

(۲) فقال الحافظ: وَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَالْجَمِهُورُ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْفَطْرِ بِهَا مُطْلِقًا۔ (فتح الباری: ۳۲۵/۵)

(۳) در مختار مع شامی: ۲/۲۱۹

(۴) در مختار مع شامی: ۲/۳۲۰، البحر الرائق: ۲/۲۷۳

(۵) ولا بأس بالحجامة إن أمن على نفسه الضعف ، أما إذا خاف فإنه يكره وذكر الشيخ الإسلام: شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر۔

(عالمگیری: ۱/۲۲۰)

روزہ میں عورت کی شرمنگاہ میں لوپ {LOOP} داخل کرنا

عارضی مانع حمل چیزوں میں سے ایک لوپ بھی ہے جو عورتوں کی شرمنگاہ میں چڑھایا جاتا ہے جس سے اس کے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اگر اس کو روزہ کی حالت میں فرج (شرمنگاہ) میں داخل کیا گیا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا؛ کیونکہ اس کو فرج داخل (شرمنگاہ کا اندرونی حصہ) میں داخل کیا جاتا ہے اور فرج خارج (شرمنگاہ کا بیرونی حصہ جس کو غسل میں دھونا فرض ہے) میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا لہذا یہ لوپ جوف تک پہنچ جاتا ہے؛ کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرج داخل کو جوف ہی کا ایک حصہ قرار دیا۔ (۱)

پس جب یہ جوف میں پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی نظریہ جزئیہ ہے:

”ولو ادخلت قطنة ان غابت فسد و ان بقى طرفها
فی فرجها الخارج لا“۔ (اگر عورت روئی داخل کرے اور وہ
اندر چلی جائے تو روزہ فاسد ہو گیا اور اگر اس کا حصہ فرج خارج
میں باقی رہے گا تو فاسد نہ ہوگا) (۲)

یہاں چونکہ لوپ فرج داخل میں غائب ہو جاتا ہے اور باہر کے حصہ میں کچھ بھی نہیں رہتا اس لئے اس کو داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر روزہ کی حالت میں نہیں بلکہ پہلے داخل کر کے پھر روزہ رکھا گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، حضرت

(۱) فقال : الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا

حاجز بينهما وبينه فهما في حكمه۔ (شامی: ۳۷۲/۳)

(۲) در مختار مع شامی: ۳۶۹

تحانوی رَحْمَةُ اللَّهِ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ (۱) اور اور پر کی صورت میں صرف قضاء لازم آئیگی، کفار نہیں، جیسا کہ تفصیل اور گز رچکی ہے۔

مانع حیض دوائیوں کا رمضان میں استعمال

طب و ڈاکٹری کی ترقیات نے جہاں اور بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا ہے وہیں ایسی دوائیوں کو بھی باہر لایا گیا ہے جو حیض کے خون کو ایک عارضی مدت تک روک دیتی ہے۔ ان مانع حیض دوائیوں مثلاً (N - PRIMOLUT) اور (DUPHASTON) وغیرہ کے استعمال سے رمضان کے مہینہ میں حیض کا خون بند ہو جائے تو عورت کو اس مدت میں روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا؛ کیونکہ مدت حیض میں عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت بلکہ حکم اس لئے تھا کہ خون جاری ہے، اب جبکہ خون کسی تدبیر سے بند ہو چکا ہے، اس پر روزہ رکھنا اس مدت میں ضروری ہو گا اور روزہ کے شوق سے عورت ان ادویہ کو استعمال میں لا کر اپنا خون بند کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔

رہائیہ مسئلہ کہ اس زمانے میں جبکہ ایسی دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں، کیا ان دوائیوں کا استعمال رمضان میں عورت پر ضروری ہو گا تاکہ روزہ رکھا جائے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں؛ کیونکہ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔

(۱) چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ: خود روزہ کی حالت میں یہ چھلامفسد صوم ہے، لیکن اگر غیر حالت صوم میں ہو احالت صوم میں داخل بدن باقی رہے تو اس سے روزہ میں کوئی خل نہیں آتا۔ امداد الفتاویٰ: ۲/۱۳۲

روزے کی حالت میں مصنوعی دانت کا استعمال

مصنوعی دانت اگر روزہ کی حالت میں بھی استعمال کئے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیونکہ اس سے کوئی چیز حلق میں داخل نہیں ہوتی، اسی طرح اس کا استعمال روزہ کی حالت میں مکروہ بھی نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں کوئی مزہ یا خوبی وغیرہ نہیں ہے، جس سے کراہت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی جب عادت ہوتی ہے تو اس کا استعمال ایک ضرورت بھی بخاتا ہے کہ بغیر اس کے بے چینی اور کلفت محسوس ہوتی ہے، اس لئے مصنوعی دانت کا بحالت روزہ استعمال بلا کراہت درست ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحیم^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بھی روزہ میں اس کے استعمال کو غیر مکروہ قرار دیا ہے۔ (۱)

روزے کی حالت میں دانت نکلوانا

روزہ کی حالت میں اگر دانت نکلوانے کی حاجت پڑ جائے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اور اس کا روزہ پر کیا اثر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کرنا چاہئے؛ کیونکہ ایک تو اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے اور روزہ میں ایسا کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو، مکروہ ہے۔ درمختار میں ہے کہ:

”لا یحوز أَن یعمل عَملاً یصل بِهِ إِلَى الْضَّعْفِ“ (یعنی

ایسے کام کرنا جائز نہیں جس سے کہ ضعف کی طرف پہنچے) (۲)

(۱) چنانچہ سوال ہوا کہ اگر روزہ کی حالت میں یہ مصنوعی دانت منہ میں رہیں تو روزہ مکروہ ہونہ ہوگا؟ الجواب: مکروہ نہ ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ: ۱۳۲/۲)

(۲) درمختار مع شامی: ۳/۸۳۰

علامہ ابن حبیم نے بحوالہ قنیعہ نقل کیا ہے کہ روٹی پکانے کا کام کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ روٹی پکانے میں ایسا منہمک ہو کہ جس سے روزہ توڑنا پڑے۔ (۱) نیز اس موقع پر منہ میں دو ایسا بھی ڈالی اور لگائی جاتی ہیں جن کا مزہ محسوس ہوتا ہے اور پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جن چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے ان کا بلا ضرورت منہ میں لینا اور چکھنا مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی بلا ضرورت یہ فعل مکروہ ہو گا۔

رہایہ سوال کہ اگر دانت نکلوایا تو روزہ پر اس کا کیا اثر ہو گا؟ تو عرض ہے کہ محض دانت نکلوانے سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ اس سے خون نکل کر جوف کے اندر چلا جائے اور وہ خون تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

درمختار میں یہ جزئیہ ہے کہ اگر دانتوں کے درمیان میں سے خون نکل کر صرف حلق تک گیا تو روزہ فاسد نہ ہو گا؛ لیکن اگر جوف معدہ میں داخل ہو گیا اور وہ تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی طرح خون کا مزہ محسوس تھا اور وہ جوف میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

اس پر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اسی سے اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ کسی نے رمضان میں ڈاٹھ نکالا، اور خون جوف معدہ میں داخل ہو گیا اگرچہ وہ سویا ہوا ہوتا اس پر قضا لازم ہے۔ مگر علامہ شامی نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اوپر والے مسئلہ اور

(۱) ابحر الرائق: ۲/۲۸۲

(۲) خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه ، أما إذا

وصل فإن غالب الدم أو تساويا فسد ، وإلا لا ، إلا إذا وجد طعمه۔

(درمختار مع شامی: ۳۶۷-۳۶۸/۳)

اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ یہاں احتراز ممکن نہیں اور وہاں ممکن ہے۔ اور اس دوسری صورت کو اس قے پر قیاس کیا ہے جو خود بخود لوٹ جائے کہ یہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اس مسئلہ میں روزہ نہیں ٹوٹنا چاہئے۔ (۱)

مگر قے میں اور اس میں فرق ہے، وہ یہ کہ قے غیر اختیاری ہے، اور دانت نکلوانا اختیاری، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس کے خون کے جوف میں داخل ہونے پر فساد روزہ کا حکم کیا جائے۔ صاحب احسن الفتاویٰ اور صاحب فتاویٰ رحیمیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۲)

روزہ میں بیڑی، سگریٹ (Cigarette) حلقہ کا استعمال

روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ اور حلقہ کا استعمال کرنا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے؛ کیونکہ ان چیزوں سے دھواں اندر پہنچتا ہے، اور دھواں روزہ کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ درمختار میں ہے:

”لو أدخل حلقة الدخان أفتر، أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً۔“ (۳)

(اگر اپنے حلقہ میں دھواں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ

جائے گا، کسی قسم کا دھواں کیوں نہ ہو اگرچہ عود یا عنبر ہی ہو)

(۱) فقال: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائماً فيجب عليه القضاء ، إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي عاد بنفسه۔ (شامی: ۳۶۸/۳)

(۲) أحسن الفتاوى: ۳۳۶/۳، فتاوى رحيمية: ۱۰۹/۳

(۳) درمختار مع شامی: ۳۶۶/۳

اس جگہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اسی سے شرب و دخان (جس میں بیٹھی سکریٹ اور حلقہ تینوں داخل ہیں) کا حکم بھی معلوم ہو گیا اور اس کو شربنالی نے نظم کیا ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ) ان دخانی چیزوں کے خریدنے اور اس کے پینے سے منع کیا جائے گا اور جو اس کو روزہ میں پئے گا، بلاشبہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ان سب چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ رہایہ مسئلہ کہ اس سے صرف قضا لازم ہو گی یا کفارہ بھی لازم ہو گا؟ علامہ شربنالی نے ”مراتی الفلاح“ میں لکھا ہے کہ اس سے کفارہ واجب ہو گا۔ (۲)

اور علامہ شامی رَحْمَةُ اللَّهِ نے بھی ان سے نقل کیا کہ اگر نفع کے خیال سے پیتا ہے تو کفارہ دینا ہو گا۔ (۳)

روزہ میں اگر بتی، عود وغیرہ کا دھوائی سونگھنا

آج کل مساجد میں عام طور پر اگر بتی جلانے کا رواج ہے، اسی طرح گھروں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے، مگر رمضان کے مہینے میں دن میں اس کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے؛ کیونکہ اس کا دھوائی بھی اگر حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عود وغیرہ کے دھویں کا بھی یہی حکم ہے؛ کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دھویں سے بچنا ممکن ہوتے ہوئے اس سے

(۱) فکتب ما نظمہ الشربناالی: ویمنع من بیع الدخان وشربہ ، وشاربہ فی الصوم لا شک یفطر۔ (شامی: ۳۶۶/۳)

(۲) فقال: لا یبعد لزوم الکفارۃ ایضا للنفع۔ (مراتی: ۲۲۷)

(۳) فقال: ویلزمہ التکفیر لواطن نافعاً۔ (شامی: ۳۶۶/۳)

احتراز نہ کیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درمختار میں ہے:

”لو ادخل حلقة الدخان أفتر، أي دخان كان ولو

عوداً أو عنبرًا لو ذاكرًا لإمكان التحرز عنه“۔ (۱)

(اگر اپنے حلق میں دھواں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ

جائے گا، کسی قسم کا دھواں کیوں نہ ہو اگرچہ عواد یا عنبر ہی ہو؛ کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے۔)

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”اگر بخور جلا یا اور اپنے پاس رکھ کر اس کو سونگھا اور روزہ یاد

ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؛ کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے، اس میں

بہت سے لوگ غفلت کرتے ہے۔“ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مساجد و گھروں میں اگر بتی وعد وغیرہ جلا کر اس کا دھواں سونگھنا، روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، اور جیسا کہ علامہ شامی نے فرمایا اس میں بہت زیادہ کوتا ہی غفلت پائی جاتی ہے۔ خصوصاً مساجد میں دن کے وقت نمازوں کے موقع پر اگر بتی جلا دیتے ہیں، جس کا دھواں بہت سے لوگوں کے حلق میں داخل ہوتا ہے، اور معلوم ہو چکا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لئے اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

(۱) درمختار مع شامی: ۳۶۶/۳

(۲) فقال: لو تبخر بخور فآواه إلى نفسه واشتممه ذاكرًا لصومه أفتر لإمكان التحرز عنه، وهذا مم يغفل عنه كثير من الناس۔

(شامی: ۳۶۶/۳)

موڑوں کا دھواں اور راستے کا غبار

آج کل سڑکیں اور خصوصاً بڑی اور بازار کی سڑکیں موڑ کاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان سے کثیر مقدار میں دھواں خارج ہو کر پوری فضا کو مکدر کرتا رہتا ہے پھر ان موڑوں کے چلنے سے راستے کا غبار بھی پوری فضا کو غبار آلو دنبا دیتا ہے، ایسی صورت میں اس دھویں اور غبار کے حلق میں داخل ہو جانے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورت حال ایسی ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہو تو اس سے حتی الامکان احتراز کرنا اور اپنے حلق میں اس کو داخل ہونے سے بچانا ضروری ہے اور احتراز ممکن ہوتے ہوئے بچنے کا اہتمام نہ کیا گیا اور یہ غبار اور دھواں حلق میں داخل ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

علامہ شامی، علامہ شربلی کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ:

”إِذَا وَجَدَ بَدًّا مِنْ تَعَاطِيِّ مَا يَدْخُلُ غَبَارَهُ فِي حَلْقِهِ

أَفْسَدَ لَوْ فَعْلَهُ۔“ (۱)

(جس چیز کا غبار حلق میں داخل ہوتا ہے اس پر قابو پانا ممکن

ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ایسا کریا گا (یعنی اگر نہ بچے گا)۔

اور اگر صورت حال ایسی ہے کہ اس دھویں اور غبار سے بچنا ممکن ہو تو اس سے روزہ فاسد نہ ہو گا، درمختار میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (۲)

(۱) شامی: ۳۶۶

(۲) ففی الدر: [أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان] لعدم إمكان التحرز عنه..... لم يفطر۔ (در مختار مع شامی: ۳۶۶)

اور آج شہروں میں صورت حال پکھایی ہی ہے، لہذا اس سے روزہ فاسد نہ ہو گا بشرطیکہ پچنے کی اپنی بساط بھر کو شش کر لیا ہو۔ اور اسی سے گھروں میں اور بعض فیکٹریوں میں چولہوں سے نکلنے والے دھویں کا حکم معلوم ہو گیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک بچنا چاہئے ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور بچنا ممکن نہ ہو تو پھر روزہ فاسد نہ ہو گا۔

روزہ میں (نسوار) سوگنگھنے کا حکم

نسوار جس کو ہمارے علاقوں میں ناس کہا جاتا ہے، اس کو سوگنگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحیم اللہ فرماتے ہیں:

”نسوار شمیدن در انف نیز مفسد صوم است۔“ (ناک میں ناس سوگنگھنا بھی روزہ کو فاسد کر دیتا ہے۔ (۱)

وجہ اس کی یہ ہے کہ ناس سوگنگھنے سے ناس ناک کے ذریعہ دماغ کے جوف میں پہنچتی ہے اور یہ معلوم ہے کہ جوف دماغ تک کسی چیز کا پہنچ جانا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، البتہ ناس کو ناک میں رکھ کر اس طرح نکال لیا گیا کہ وہ دماغ تک نہیں پہنچی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ناک میں رکھ کر ایسا نکال لینا کہ ناس کے اجزاء دماغ تک نہ پہنچیں عادۃ دشوار ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ کو فاسد قرار دیا جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحیم اللہ فرماتے ہیں:

”نسوار کو ناک میں رکھ کر اس طرح نکال دیا جائے کہ دماغ

تک نہ پہنچ تو بیشک وہ مفسد صوم نہیں لیکن عرف عام کے اعتبار

سے ایسا ہونا بہت بعید بلکہ عادۃ متعذر کہا جائے تو صحیح ہے، اس

لئے نسوار سو نگھنے کو مفسدِ صوم ہی کہا جائے گا۔^(۱)

الغرض ناس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے بھی صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔

وکس، امر تجن وغیرہ ادویہ کے استعمال کا حکم

وکس، امر تجن، بام وغیرہ ادویہ کا خارجی استعمال۔ ظاہر ہے کہ نہ مفسد ہے، نہ مکروہ بلکہ جائز ہے، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ان ادویہ کو ناک میں چڑھانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے؛ کیونکہ یہ دماغ کے جوف تک ناک کے ذریعہ پہنچتے ہیں، چنانچہ ”فتاویٰ دارالعلوم“ میں ایک سوال و جواب سے اس پر روشنی پڑتی ہے:

سوال: ٹلوس ایک دوا ہے کہ نوشادر اور چونا ملا کر شیشی بھر کر ناک سے لگا کر سو نگھا جاتا ہے، اس کی تیزی، دماغ تک پہنچتی ہے اس کے سو نگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

الجواب: اس صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے۔^(۲)
اس سے صورت مذکورہ بالا کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ان چیزوں کو ناک میں چڑھایا گیا تو چونکہ ان کی تیزی بھی دماغ تک پہنچتی ہے بلکہ خود اس کے اجزاء بھی پہنچتے ہے، اس لئے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

اور اسی سے وکس انہیلر (VICKS INHALER) کے استعمال کا حکم بھی

(۱) امداد المفتین: ۳۹۳

(۲) فتاویٰ دارالعلوم: ۲۱۸

معلوم ہو گیا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؛ کیونکہ اس کی تیزی بھی دماغ تک پہنچتی ہے۔ (واللہ اعلم) اور صرف قضا لازم آتی ہے۔

روزہ میں انہیلر (INHALER) کا استعمال

اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ یہ کہ آج کل ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جس کے بارے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہوا بھری ہوتی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ اس میں ہوا کے ساتھ دو ابھی بھری ہوتی ہے، یہ آلہ دمہ کے مريضوں کے لئے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو منہ کھوں کر دبایا جاتا ہے تو ہوا کے ماند اس سے کچھ نکلتے محسوس ہوتا ہے اور حلق میں پہنچ جاتا ہے، اس سے دمہ کے مريض کو کئی گھنٹے آرام و سکون رہتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب یہی ہے کہ اس سے بھی چونکہ گیس (gas) کی شکل کی ایک چیز بدن کے اندر پہنچتی ہے جس میں دو امی ہوتی ہے، اس لئے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اس میں چونکہ صورۃً و معنًی دونوں طرح افطار پایا جا رہا ہے، اس لئے اس میں قضا و کفارہ دونوں لازم ہونگے جب کہ کفارہ کے لازم ہونے کی دوسری شرطیں بھی پائی جائیں، مثلاً رات سے روزہ کی نیت کی ہو، اس چیز کا استعمال عمداً ہوا ہو وغیرہ۔ (واللہ اعلم) (۱)

(۱) ایک عالم صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں اس مسئلہ کے تعلق سے اعتراض کیا کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس سے جو دونکلتی ہے وہ طبی تحقیق کی رو سے پھیپڑوں میں پہنچتی ہے، معدے میں نہیں، لہذا یہ ایسا ہی ہوا جیسے سانس کے ذریعہ خارجی ہوا پھیپڑوں میں ہی پہنچتی ہے تو جب اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا تو انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ فاسد نہ ہو چاہئے۔.....

..... اس لئے مناسب ہے کہ اس مسئلہ کی بابت حضرت اقدس کی تحریر کردہ وہ مفصل تحقیق نذر قارئین کردی جائے جو آپ کے عظیم فقہی و تحقیقی مقالات کے مجموعہ بنام ”نفاس الفقه“ میں درج ہے، اس سے متعلقہ مسئلہ کا مناطق حکم بھی اور آپ کا نقطہ نظر بھی واضح ہو جائے گا، چنانچہ آپ رقم طراز ہیں کہ: ”تفس کی بیماری کے علاج کے لئے ”انہیلر“ کا استعمال درست نہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؛ کیونکہ اس سے ایک دوا (بصورت سفوف جیسا کہ سوال میں ہے یا بصورت سیال چیز جیسا کہ بعض کا کہنا ہے) ہوا کے ذریعہ اندر پہنچائی جاتی ہے اور یہ اگرچہ ڈاکٹروں کے مطابق پھیپڑوں میں پہنچتی ہے، معدے میں نہیں، مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کو اسی راستہ سے پہنچایا جاتا ہے جس سے کہ معدے کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، اور معدے میں اس کے پہنچنے سے کوئی مانع بھی موجود نہیں ہوتا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے کچھ اجزاء کا پھیپڑوں کے بجائے معدے میں چلا جانا عین ممکن ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے روزے کو فاسد قرار دیا جائے، وجہ یہ ہے کہ خود فقهاء کرام نے لکھا ہے کہ:

”إن السبب يقوم مقام المسبب في موضع الاحتياط“

(بدائع: ۱/۲، ۱۳۶/۳۳۱)

اور یہاں دوا کا بذریعہ ”انہیلر“، پھیپڑوں میں پہنچانا سبب ہے معدے میں پہنچنے کا، لہذا اس کو بھی مسبب کے درجے میں مان کر روزے کے لئے اس کو مفسد قرار دینا چاہئے اور اسی اصول پر فقهاء کے کلام میں احتیاط و جوب کی کئی نظیریں ملتی ہیں، مثلاً (۱) نوم کا ناقض و ضوہ نہ اسی سبب سے ہے کہ یہ سبب ہے اس تر خاء مغناصل کا اور وہ سبب ہے خروج رتع کا، جو حدث ہے، لہذا اس سبب کو مسبب کے قائم قرار دے کر اس

روزہ میں بھپارہ کے ذریعہ دواء

بھپارے کے ذریعہ دوا کا پہنچانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، خواہ وہ پرانے طریقے کے مطابق ہو یا کسی نئے طریقے کے مطابق کسی مشین کے ذریعہ ہو، اور وہ

کونا قض وضوما نا گیا ہے۔ (بدائع: ۵۳۵/۲)

(۲) دخول بلا ارزال میں وجوہ غسل کی وجہ بھی یہی ہے کہ عموماً یہ ارزال کا سبب ہے، لہذا اگر چرازال نہ ہو مگر دخول ہو جائے تو غسل کو واجب قرار دیا گیا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ: ”لأنه سبب للإنزال وهو متغيب عن البصر فقد يخفى عليه لقلته ، فيقام مقامه لكمال السببية –“ (ہدایہ: ۱۹، اللباب فی شرح الکتاب: ۱۰، بدائع: ۱/۱۳۶)

(۳) ”ایلاح فی الدبر“ کی صورت میں مفعول پر وجوہ غسل کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ وجوہ احتیاطاً ہے۔ (ہدایہ: ۱/۱۹، بدائع: ۱/۱۳۶، شامی: ۱/۲۹۹)

(۴) اسی طرح اس شخص پر روزہ واجب قرار دیا گیا جس نے چاند دیکھا، مگر اس کی شہادت قاضی نے رد کر دی، تو یہ شخص روزہ رکھے گا اور اس کی وجہ احتیاط بیان کی گئی ہے۔

(ہدایہ: ۱/۱۷، بحر: ۲/۲۶۲)

الغرض ”انہیل“، اگرچہ پھیپڑوں کے لئے بنایا گیا ہو اور اس سے اصل نشانہ پھیپڑے بنتے ہوں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے معدے کو جانے والے راستے ہی سے پھیپڑوں میں یہ دوا پہنچائی جاتی ہے اور معدے میں اس کے اجزاء کا چلا جانا بہت ممکن ہے، لہذا اس کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

ہاں چونکہ ایسا شخص بغیر ”انہیل“ کے رہے گا تو سخت پریشانی کا سامنا کر پڑتا ہے اور بسا اوقات یہ بات اس کے لئے خطرہ بھی بن جاتی ہے، اس لئے ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو گی اور اگر صحت مل جائے تو قضا، ورنہ فدیہ ادا کرنا ہو گا۔

ظاہر ہے کہ اس سے بھاپ اور بھاپ کے ذریعہ دوائی حلق کے اندر جاتی ہے اور اس کا مفسد صوم ہونا معلوم واضح ہے۔

مقدعد میں دوائی یا آلات کا روزے کی حالت میں داخل کرنا

سیال ہو یا جامد کسی بھی دوا کا مقدعد میں داخل کرنا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، خواہ بواسیر کے اندر ورنی مسوں پر مرہم کی صورت میں ہو یا اور کسی وجہ سے ہو؛ کیونکہ سرین ایک منفذ ہے جس سے راست طور پر جوف معدہ کو راستہ ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جوف میں منفذ اصلی سے کسی بھی چیز کا داخل کرنا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ ”حقنة لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا“، (۱)

اور ہاتھیں و تحقیق کے لئے مقدعد میں آلات کا داخل کرنا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کی نظری فقہاء کا بیان کر دیا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے مقدعد میں لکڑی یا انگلی داخل کی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو گا، بشرطیہ لکڑی کا ایک حصہ باہر ہو، پورا اندر داخل نہ ہو جائے اور انگلی خشک ہو، ترنہ ہو۔ (۲)

علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ:

”وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ فِي الصَّائِمِ : إِذَا أَدْخَلَ

خَشْبَةً فِي الْمَقْعَدِ أَنَّهُ لَا يَفْسَدُ صُومَهُ إِلَّا إِذَا غَابَ طَرْفَا

الْخَشْبَةِ ، وَهَذَا يَدْلِي عَلَى أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ

شَرْطُ فَسَادِ الصُّومِ -“ (۳)

(۱) بداع: ۲۲۷، شامی: ۳/۳۷۶

(۲) شامی: ۳/۳۶۹

(۳) بداع: ۲۲۷

اور ”علمگیری“ میں ہے:

”ولو أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها لا يفسد وهو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر مقدمہ میں کوئی آله داخل کیا جائے اور اس میں کوئی دوا یا پانی وغیرہ لگانا ہوتا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر اس پر دوا یا پانی لگا ہوتا تو چونکہ وہ دوا یا پانی اندر رہ جائے گا، اس لئے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

پیشاب کے راستے سے دوا یا کوئی آله داخل کرنا

روزے کی حالت میں پیشاب کے راستے سے دوا یا کسی نکلی وآلے کے داخل کرنے کے بارے میں عورت و مرد کا حکم مختلف ہے، جہاں تک عورت کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ عورت کی فرج کے دو حصے ہیں: ایک داخل دوسری خارج، فرج خارج کا حکم یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا داخل کرنا مفسد صوم نہیں؛ کیونکہ یہ جوف نہیں اور نہ اس میں داخل کی گئی دوا وغیرہ جوف میں جاتی ہے، اسی لئے اس حصہ کو داخل بدن نہیں مانا جاتا بلکہ خارج مانا جاتا ہے۔

اور فرج داخل اس کے بخلاف جوف کا ایک حصہ ہے۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ:

”قلت : الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من

الجوف إذ لا حاجز بينهما وبينه ، فهما في حكمه۔“ (۱)

(۱) علمگیری: ۲۰۲/۱

(۲) شامی: ۳۷۲/۳

اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں دواء وغیرہ پہکانے سے بالاتفاق اس کاروزہ جاتا رہے گا؛ کیونکہ اس سے جوف میں وہ دواء پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی نے ”بدائع“ میں فرمایا ہے کہ:

”وَمَا الإِقْطَارُ فِي قَبْلِ الْمَرْأَةِ فَقَدْ قَالَ مَشَايِخُنَا: أَنَّهُ

يفسد صومها بالإجماع؛ لأن لمثاثتها منفداً، فيصل إلى
الجوف۔“ (۱)

البحر الرائق میں ہے:

”لأن الإقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلا

خلاف على الصحيح۔“ (۲)

اس لئے عورت کی فرج داخل میں دواء کا داخل کرنا یا کسی اور چیز خواہ وہ تکلی ہو یا کسی اور آرہ کا داخل کرنا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، بشرطیکہ اس کا کوئی حصہ فرج خارج میں نہ رہے، ہاں اگر اس کا ایک حصہ فرج خارج میں یا باہر موجود ہو تو روزہ فاسد نہ ہو گا۔

اس کی نظیریہ جزئیہ ہے جو ”در مختار“ میں لکھا ہے کہ:

”ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها

في فرجها الخارج لا۔“ (۳)

اور یہ بات ظاہر ہے کہ دوائیاں جب اندر پہنچانا ہوتا ہے تو اس کو پوری طرح

(۱) بدائع: ۲/۲۷

(۲) بحر: ۲/۳۸۸

(۳) در مختار: ۳/۳۶۹

اندر داخل کر دیا جاتا ہے، لہذا داخلی فرج میں دواعر کھدینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی طرح عورتیں جو لوپ لگائی ہیں اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے؛ کیونکہ یہ بھی فرج داخل میں اندر کھدیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی تشخیص و تحقیق کے لئے جو آلات استعمال کرتے ہیں، یہ چونکہ فرج میں داخل کر کے نکال لئے جاتے ہیں، وہیں چھوڑنہیں دئے جاتے، اس لئے ان سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرطیکہ ان آلات پر کوئی دواعیاپانی وغیرہ لگا ہوانہ ہو؛ کیونکہ اندر داخل کی جانے والی چیز کا جوف ہی میں رہ جانا بھی فساد صوم کی شرط ہے۔

علامہ کاسانی نے اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہا ہے کہ:

”هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف

شرط لفساد الصوم -“ (۱)

نیز علامہ شامی نے لکھا ہے:

”ويشترط أيضا استقراره داخل الجوف ، فيفسد إذا

غيبها لوجود الفعل مع الاستقرار ، وإن لم يغيبها فلا ؟

”لعدم الاستقرار-“ (۲)

معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کے آلات اگر پانی و دواء لگے ہوئے نہ ہوں تو ان کے عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

اور مرد کی پیشتاب گاہ میں کسی چیز کا داخل کرنا اگر صرف ”ذکر“ کی حد تک ہوا اور مثانہ تک نہ پہنچ تو بالاتفاق اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

(۱) بداع ۲/۲۷

(۲) شامی: ۳/۳۶۸

شامی نے لکھا ہے کہ:

”وأفاد أنه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقاً

ولا شك فيه۔“ (۱)

اور علامہ ابن نجیم المصری نے ”البحر الرائق“ میں ”خلاصہ“ کے حوالے سے

لکھا ہے کہ:

”وأما ما دام في قصبة الذكر فلا يفسد اتفاقاً۔“ (۲)

معلوم ہوا کہ اگر پیشاب کی نالی میں دواء یا کوئی آلہ داخل کیا جائے اور وہیں تک محدود ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو گا، اور اگر وہ پیشاب تک نہ پہنچے تو اس میں اختلاف ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو گا یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ و امام محمد فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد نہ ہو گا اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

البحر الرائق میں ہے کہ:

”وإن أقطر في إحليله لا أَيْ لَا يفطر ، أَطلقه فشمل

الماء والدهن ، وهذا عندهما خلافاً لأبي يوسف۔“ (۳)

(اگر اپنی پیشاب گاہ کے سوراخ میں قطرہ ڈالا تو روزہ فاسد نہ ہو گا، قطرہ کو مطلق بیان کیا، لہذا اپنی دواء دونوں کے قطرات کو یہ شامل ہے اور یہ فاسد نہ ہونا امام ابوحنیفہ و امام محمد کے نزدیک ہے برخلاف امام ابو یوسف کے۔)

اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مثانہ اور جوف بطن میں منفذ اصلی کے پائے

(۱) شامی: ۳/۷۷

(۲) بحر: ۲/۳۸۸

(۳) بحر: ۲/۳۸۸

جانے کے بارے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی راستہ منفذ نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ان میں منفذ ہے۔ ابن نجیم مصری نے ”ابحر الرائق“ میں اسی مسئلہ کیوضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”وهو مبني على أنه بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟“

وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق، فقلاباً، ووصول

البول من المعدة إلى المثانة بالترشح، وما يخرج رشحاً لا

يعود رشحاً كأجرة إذا سد رأسها، وألقى في الحوض

يخرج منها الماء، ولا يدخل فيها۔“ (۱)

اور شامی نے کہا ہے کہ:

”والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة و

الجوف منفذ أم لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق،

والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح

كذا يقول الأطباء۔“ (۲)

معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں اختلاف دراصل جو بطن و مثانہ میں منفذ کے ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف پر ہے، اور ترجیح امام ابو حنیفہ کے قول کو دی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ:

”والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع لا بول فيها

(۱) بح. ۲/ ۲۸۸

(۲) شامی: ۳/ ۳۷۲

بالترشح ، کذا یقول الأطباء۔ (۱)

(اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو کوئی منفذ نہیں اور پیش اب

مثانہ میں رس کر جمع ہوتا ہے ، ڈاکٹروں نے ایسا ہی کہا ہے)

لہذا مرد کے پیش اب کے راستے سے کسی دوایا آله کا داخل کرنا مفسد صوم نہ ہوگا؛ کیونکہ اس سے جوف میں کوئی چیز نہیں پہنچتی ، بلکہ وہ جوف سے باہر رہتی ہے۔

روزے میں منجن اور ٹوٹھ پیسٹ (Tooth Paste) کا استعمال

منجن اور ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال روزہ دار کے لئے کراہت سے خالی نہیں ، اگرچہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جبکہ یہ حلق میں نہ جائے لیکن چونکہ اس میں مزہ ہوتا ہے ، اس لئے عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی ، بلکہ اس کا استعمال مکروہ ہوگا۔

ہدایہ میں ہے کہ:

”وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْطُرْ وَيَكْرَهَ لَهُ ذَالِكَ۔“ (جو

شخص کوئی چیز اپنے منہ سے چکھے ، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ

بات اس کے لئے مکروہ ہوگی۔ (۲)

اس طرح الجرالائق در مختار وغیرہ میں بھی بلا عذر کسی چیز کے چکھنے کو مکروہ قرار

دیا ہے۔ (۳)

(۱) شامی: ۳۷۲/۳

(۲) ہدایہ: ۲۶۲/۲

(۳) و کرہ ذوق شيء و مضغه بلا عذر۔ (علمگیری: ۱/۲۱۹، در مختار مع شامی: ۳۹۵/۳ ،

الجرالائق: ۲۸۹، مجمع الأنہر مع ملتقی: ۱/۳۶۳، مراتق الفلاح: ۲۲۸، بدائع: ۲/۶۳۵)

اور انہی نصوص فقہاء کی بنابر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”امداد الفتاویٰ“ میں مخجن کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (۱)

اس لئے بلاعذر مخجن یا ٹوٹھ بیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں درست نہ ہوگا۔ البتہ کوئی عذر ایسا ہو، جس میں بغیر اس کے استعمال کے پریشانی ہوتی ہے تو البتہ اس کی اجازت ہوگی، چنانچہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عذر کی بنابر کہ مسوڑھوں سے خون اور مواد نکلتا ہے، مخجن کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ (۲)

حاصل یہ کہ بلاعذر مخجن دانتوں کی صفائی کے لئے روزے کی حالت میں اس کا استعمال مکروہ ہوگا؛ کیونکہ دانتوں کی صفائی رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی عذر ہو تو البتہ اس کی اجازت ہے مگر احتیاط کرنا ہوگا کہ حلق کے اندر کوئی اس کا جز نہ چلا جائے۔

روزہ میں سینٹ یا دیگر خوشبوؤں کا استعمال

روزہ میں سینٹ یا دیگر خوشبوؤں کا استعمال روزہ کو فاسد نہیں کرتا اور نہ ہی یہ (۱) چنانچہ سائل نے اسی مسئلہ کی بابت کسی کا اعتراض و تعریض نقل کر کے سوال کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص فقہاء ذکر کر کے جواب دیا کہ: ”ان روایات سے واضح ہے کہ یہ فعل مکروہ ہے، اور اگر عادۃ جوف کے اندر پہنچ جاوے تو مفسد صوم ہے۔“

(امداد الفتاویٰ: ۱۳۱/۲)

(۲) (چنانچہ سوال ہوا کہ: جب کہ مسوڑھوں سے خون اور مواد نکلتا ہو تو کسی ایسے مخجن کا جو حابس خون اور دافع مواد ہو، استعمال جائز ہے یا نہ؟ جواب: جائز ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ۶۰۳/۶)

مکروہ ہے۔ چنانچہ علامہ شامی 'امداد الفتاویٰ' کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”لا یکرہ للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه
مما لا یکون جو هرًّا متصلًا کالدخان۔“ (روزہ دار کے
لئے مشک یا گلاب وغیرہ ایسی چیزوں کی خوبیوں سو نگنا مکروہ نہیں
ہے جو جو ہر متصل نہ ہو جیسے دھواں۔) (۱)

البته سینٹ کا استعمال بجائے خود اچھی چیز نہیں ہے؛ کیونکہ جیسا کہ مشہور ہے
اس میں الکھل ملایا جاتا ہے جو بخس جو ہر شراب ہے، اس لئے اس سے ہمیشہ ہی
احتیاط کرنا چاہئے۔

بے ہوش کرنے اور اعضاء کو سند کرنے کا روزے پر اثر

روزے کی حالت میں بے ہوش کرنے سے یا اعضاء کو بے حس و سند کرنے
سے روزہ پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مکروہ
ہوتا ہے یا نہیں؟

جہاں تک مسئلہ ہے روزے کی حالت میں کلوروفارم یا اسی طرح کی کوئی اور
دوا سے جو حواس کو مغطیل اور آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے، بے ہوش و بے حس کرنے کا
تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے جس سے اس کا روزہ پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔

بدات خود بے ہوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، بلکہ بے
ہوشی وغشی کے طاری ہونے پر بھی روزہ رہتا ہے، فاسد نہیں ہوتا، چنانچہ فقہاء کرام
نے لکھا ہے کہ:

”وَمِنْ أَغْمَىٰ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي
حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءِ لَوْجُودُ الصَّوْمِ فِيهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ
الْمُقْرُونُ بِالنِّيَةِ۔“ (جس پر رمضان میں غشی طاری ہو جائے، وہ
اس دن کے روزے کی قضاۓ کرے جس دن کہ اس پر بے ہو شی
طاری ہوئی؛ کیونکہ اس دن کا روزہ پایا گیا اور وہ ہے (کھانے
پینے، جماع) سے روکے رہنا نیت کے ساتھ۔) (۱)

”الْجَوْهَرَةُ النِّيرَةُ“ میں بھی اس کو انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً بیان کیا گیا ہے۔ (۲)
اور عالمگیری میں ہے کہ:

”وَلَوْ أَغْمَىٰ عَلَيْهِ رَمَضَانَ كَلَهُ قَضَاهُ وَإِنْ أَغْمَىٰ عَلَيْهِ
بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَقِيَ كَذَلِكَ أَيَامًاً لَمْ يَقْضِ تِلْكَ
اللَّيْلَةَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ نُوئِ الصَّوْمُ فَظَاهِرُ، وَإِنْ لَمْ
يَعْلَمْ فَظَاهِرُ حَالَةِ النِّيَةِ۔“ (۳)

اس میں وضاحت ہے کہ جس شخص پر رمضان میں غشی طاری ہوئی وہ اس دن کی
قضاۓ کرے جس دن کہ اس پر غشی طاری ہوئی؛ کیونکہ اس کا روزہ ہے، البتہ دوسرے
دنوں کا روزہ قضاۓ کھنا ہوگا؛ کیونکہ ان دنوں بے ہو شی کی وجہ سے اس نے نیت نہیں کی
اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ عالمگیری کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افطار
کے بعد کسی پر غشی طاری ہو جائے اور اسی حالت پر چند ایام گزر جائیں تو پہلے دن کا

(۱) ہدایہ: ۲۷۳/۲

(۲) الجوہرہ: ۱/۲۰۹

(۳) عالمگیری: ۱/۲۰۸

روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ مسلمان سے بھی امید ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہو گی لہذا روزہ ہو گیا، اگرچہ وہ بے ہوش تھا۔ اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ بجائے خود بے ہوشی سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

البته اس سلسلہ میں یہ دیکھنا ہو گا کہ ان حواس کو معطل کر دینے والی دو اور کس طرح استعمال کرایا جاتا ہے، اگر ایسی صورت اختیار کی گئی جس سے دو ابدن کے اندر جوف میں بذریعہ منفذ اصلی پہنچتی ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، مثلاً ناک کے ذریعے سونگھائی گئی اور اس کی تیزی دماغ تک پہنچتی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایسی صورت اختیار کی گئی جس سے یہ دو اجوف میں نہیں پہنچتی یا بذریعہ منفذ اصلی نہیں پہنچتی تو روزہ فاسد نہ ہو گا، مثلاً انجکشن کے ذریعہ یہ دوادی گئی اور آدمی بے ہوش ہو گیا تو روزہ نہیں گیا۔ (۱)

اور جہاں تک مسئلہ ہے اعضاء کو سند و بے حس کرنے کا تو اس میں عام طور پر انجکشن کے ذریعہ دوائی دی جاتی ہے اور جس حصے کو سند کرنا ہوتا ہے وہیں یہ انجکشن لگایا جاتا ہے جس سے وہ حصہ کچھ دیر میں بے حس ہو جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیوں کہ جیسا کہ اوپر انجکشن کے مسئلہ میں وضاحت سے عرض کیا گیا ہے، روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جب کوئی مفید چیز

(۱) المجمع الفقه الاسلامی جدہ نے اپنے دسویں سمینار۔ منعقدہ: ۲۳-۲۸ ر صفر ۱۴۱۸ھ۔ میں اس سلسلہ میں جو قرارداد منظور کی ہے اس میں متعدد چیزوں کو غیر مفسد قرار دیا ہے، ان میں سے ایک یہ لکھا ہے کہ: ”غازات التخدير مالم يعطى المريض سوائل (محالل) مغذية“ (مجلة الحجج: عدد: ۱۰: المجمع)

جوف میں بذریعہ منفذ اصلی پہنچائی جائے، اور اجکشن میں منفذ اصلی سے دو انہیں جاتی؛ لہذا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔

روزہ کی حالت میں آنکھوں میں سرمه یادواداً النا

عام طور پر کتب فقه میں آنکھوں میں سرمه یادوادا کے استعمال کو روزہ دار کے لئے درست اور غیر مفسد صوم قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے سرمه اور دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہونے لگے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

چنانچہ ”بزازیہ“ میں ہے:

”لا یفسد الا کتحال ولو وجد طعامہ۔“ (سرمه لگانا

مفسد نہیں اگرچہ مزہ معلوم ہو)۔ (۱)

مگر زمانہ حال کی جدید طبی تحقیقات نے علماء کو اس پر نظر ثانی کی زحمت دی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے سرمه اور دوا کے آنکھ میں ڈالنے کو روزے کے لئے جو غیر مفسد قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ اور جوف کے درمیان کوئی منفذ اصلی نہیں ہے اور جب منفذ نہیں ہے تو سرمه یادوادا کے استعمال سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ منفذ سے جوف تک پہنچیں گے اور یہ ثابت ہے کہ روزہ کو فاسد کرنے والی چیز وہی ہے جو جوف تک پہنچے اور بذریعہ منفذ اصلی پہنچے، چنانچہ علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ آنکھ کے سرمه کا اثر اگرچہ حلق میں محسوس ہو، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ علماء شامی یہ نقل کرتے ہیں کہ:

”لأن الموجود في حلقة أثر داخل من المسام الذي

(۱) بزازیہ علی حامش الہندیہ: ۹/۱، نیز دیکھو عالمگیری: ۲۰۳

”هو خلل البدن ، و المفتر إنما هو الداخل من المنافذ“
 (خلق میں جو (سرمه) موجود ہے یہ وہ اثر ہے جو مسامات بدن
 سے داخل ہوا ہے اور اس روزہ کو وہ چیز توڑتی ہے جو منفذ سے
 داخل ہو۔) (۱)

اس سے اتنا معلوم ہوا کہ حضرات علماء و فقهاء نے آنکھ اور جوف کے درمیان
 منفذ نہ ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ میں سرمدہ ڈالنا مفسد صوم نہیں۔
 چنانچہ ہدایہ میں ہے:

”ولو اكتحل لم یفطر لانہ لیس بین العین و الدماغ
 منفذ۔“ (اگر سرمدہ لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا؛ کیونکہ آنکھ اور دماغ کے
 درمیان راستہ نہیں) (۲)

مگر آج کی طبقی تحقیقات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنکھ اور جوف کے درمیان منفذ
 موجود ہے۔ اس تحقیق پر یہ مسئلہ کہ آنکھ میں دواڑا لانا یا سرمدہ لگانا روزے کو توڑ دیتا ہے
 یا نہیں؟ از سر نوزیر بحث لانے کا محتاج ہو گیا ہے۔

اس سلسلے میں اصولی طور پر دو باتیں ملحوظ ہوئی چاہئے:
 ایک تو یہ کہ حضرات فقهاء نے جن مسائل کی بنیاد علم تشریع اعضاء پر رکھی ہے،
 ان میں انھوں نے اپنے زمانے کے ماہرین و محققین کی تحقیقات پر بھروسہ کیا ہے،
 انھوں نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان تحقیقات کی بنیاد ہمارے علم پر ہے بلکہ بعض جگہ

(۱) در مختار مع شامی: ۳/۲۷۶

(۲) ہدایہ: ۲/۲۵۵

وضاحت کر دی کہ یہ مسائل فقہ سے متعلق نہیں بلکہ علم تشریع سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے جو ثبوت ہوگا، اسی پر مسئلہ شرعیہ کا انطباق ہوگا، چنانچہ صاحب ”ہدایہ“ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ: اگر کوئی اپنے ذکر میں قطرہ ٹپکا لے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ: یہ امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ لَهُ کے نزدیک مسئلہ ہے اور حضرت ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ لَهُ فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ: ”گویا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ثابت ہو گئی تھی کہ ذکر (پیشاب گاہ) اور جوف کے درمیان منفذ ہے، اور امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ لَهُ کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے مابین مثانہ حائل ہے اور یہ تحقیق فقہ کے باب سے متعلق نہیں ہے۔“ (۱)

اور فتاویٰ خانیہ میں ہے:

”لَا بَيْ حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَثَانَةَ لَيْسَ لَهَا مَنْفَذٌ ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ مِنْهَا بِطَرْيِقِ التَّرْشِحِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ يَرْجِعُ إِلَى الْطَّبِ“ - (۲)

(۱) صاحب ہدایہ کی پوری عبارت یہ ہے: ”ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يفطر. وقول محمد مضطرب فيه ، فكأنه وقع عند أبي يوسف أن بينه وبين الجوف منفذ ، ولهذا يخرج منه البول ، ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة بينهما حائل ، و البول يترشح منه ، وهذا ليس من باب الفقه“ - (ہدایہ: ۲۲۳/۲)

(۲) فتاویٰ خانیہ علی ہامش الحدید: ۱/۲۱۱

(یعنی اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مثانہ کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اور پیشاب جو نکلتا ہے وہ بطریق ترشح نکلتا ہے، اور یہ کلام دراصل طب سے متعلق ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات فقهاء نے منفذ ہونے نہ ہونے کی تحقیق کو باب فقه سے نہیں بلکہ علم تشریع سے متعلق قرار دیا ہے، جس کو جانے کے وہ مدعی نہیں بلکہ جس کے پاس جوبات اس علم سے ثابت ہوئی اس نے اس کے متعلق فتوی دیا ہے، لہذا اس قسم کی جدید تحقیقات پر بھروسہ کر کے مسائل فقه پر غور کرنا درست ہے؛ کیونکہ فقهاء نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جن مسائل کی بنیاد علم تشریع اعضاء پر نہیں بلکہ قرآن یا حدیث کی نص پر رکھی گئی ہے، ان میں اگرچہ فقهاء نے توضیح مطلب و افہام و تفہیم کے لئے اپنے زمانے کی تحقیقات بھی پیش کی ہوں، لیکن جدید تحقیقات کی رو سے ان مسائل میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جاسکتی؛ کیونکہ یہاں مسئلہ کی بنیاد قرآن و حدیث کی نصوص ہیں۔ (۱)

اس اصول پر کہا جائے گا کہ بحالت روزہ سرمه لگانا چونکہ نص سے ثابت ہے لہذا سرمه لگانا مفسد صوم نہیں ہے؛ کیونکہ اس مسئلہ کی بنیاد نص ہے، نہ کہ علم تشریع کی تحقیقات، لہذا سرمه کے جواز اور غیر مفسد ہونے میں کسی جدید تحقیق کی بنیا پر ترمیم کی گنجائش نہ ہوگی۔

اب رہی یہ بات کہ آنکھ میں سرمه ڈالنے کا جواز اور اس کا غیر مفسد ہونا کون سی (۱) حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ”امداد الفتاوی“ میں ان دونوں اصولوں کی تصریح فرمائی ہے۔ دیکھو: ۱۵۸/۲

نص سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بعض روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے یہیقی نے روایت کیا ہے کہ رسول ﷺ سرمہ لگاتے تھے اس حال میں کہ آپ ﷺ سرمہ لگاتے تھے اسے ہوتے۔ (۱)

اس حدیث پر محمد شین نے نکارت اور ضعف کا حکم لگایا ہے؛ کیونکہ اس کے ایک راوی محمد بن عبید اللہ کے بارے میں جرح کی گئی ہے کہ منکر الحدیث ہیں۔ مگر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام حاکم ابو عبد اللہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ (۲)

علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ابن خزیمہ کے حوالے سے نقل کر کے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے اور علامہ پیشی سے نقل کیا ہے کہ محمد بن عبید اللہ کی توثیق کی گئی ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ یہ حدیث صحیح تو نہیں ہے مگر اتنی ضعیف بھی نہیں کہ ناقابل احتجاج ہو، بلکہ ایک درجہ میں قابل احتجاج ہے اور پھر بعض اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرمہ لگا سکتا

(۱) روای محمد بن عبید اللہ عن جده اُن النبی ﷺ کا نکھل بالاً ثم وہ صائم۔ (یہیقی: ۲/۲۳۳۶، الرقم: ۸۲۵۵)

(۲) اعلاء السنن: ۹/ ۷۷

(۳) سلسلۃ الاحادیث الضعیفة: ۳/ ۳۶۹

ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، لگا سکتے ہو۔ (۱)
 یہ روایت بھی ضعیف ہے؛ کیونکہ اس کاراوی ابو عاتکہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، تاہم یہ روایت پہلی روایت کو تقویت دیتی ہے، غرض سرمه کے جواز اور غیر مفسد ہونے کی بنیاد طبی تحقیقات نہیں۔ لہذا اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ آنکھ اور جوف معدہ میں کوئی منفذ ہے تو بھی سرمه کے غیر مفسد ہونے کے حکم میں کوئی ترمیم نہ کی جائے گی اور یہ حکم برقرار رہے گا، ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض علماء کے نزدیک آنکھ میں سرمه ڈالنا مفسد ہے مگر ان کے اس قول کی بنیاد بھی کوئی طبی تحقیق نہیں بلکہ بعض اور احادیث ہیں جیسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ روزہ دار سرمه لگانے سے بچے۔ (۲)
 مگر خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ اس کو منکر قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے بھی اس پر تفصیل سے کلام کر کے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ علماء نے سرمه کے مفسد ہونے نہ ہونے کا مدارا حادیث پر رکھا ہے، طبی
 (۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ
 فقال: أشتكت عيني، فأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم.

(ترمذی ۹۷، رقم ۲۶)

(۲) عن عبد الرحمن ابن النعمان عن جده عن النبي ﷺ
 أمر بالإثمد المرؤوح عند النوم وقال: ليتّقيه الصائم.

(ابوداؤد: ۱۵۶، رقم ۲۳۶۹)

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۳/۲۵

تحقیق پر نہیں، البتہ اگر طبی تحقیق سے یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ آنکھ اور جوف معدہ میں منفذ ہے تو دوسری دواؤں وغیرہ کے آنکھ میں ڈالنے کو مفسد قرار دیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ نظر یہ حضن نظر یہ نہ ہو بلکہ پا یہ تحقیق کو پہنچ جائے۔ (۱)

روزہ میں آنکھ میں لینس (Lens) لگانا جائز ہے

ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں نے آنکھ میں لینس لگایا ہے، اور اس کو سوتے ہوئے نکال دیا کرتا ہوں اور لینس کو ایک خاص لکویڈ (سیال مادہ) میں رکھنا پڑتا ہے پھر اسی پانی سے اٹھا کر آنکھ میں لگانا پڑتا ہے۔ اب رمضان قریب ہے، تو سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لینس آنکھ میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ (کبیر الدین) آنکھ میں لینس روزے کی حالت میں داخل کرنا جائز و درست ہے، اور جو سیال مادہ اس میں لگا ہوتا ہے، اس کے آنکھ میں جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے، اسی طرح سرمہ لگانا جائز ہے۔ لہذا یہ پانی اگر آنکھ میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

ترکِ روزہ میں غیر مسلم یا فاسق ڈاکٹر کے قول پر عمل

جن عذر و احتیاط کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان میں سے ایک ایسی (۱) رقم حقیر نے اس مسئلہ طبیہ کی تحقیق کے لئے متعدد ڈاکٹروں سے رجوع کیا اور یہ تجویز رکھی کہ اس سلسلہ میں ایک سوال مرتب کر کے متعدد طبی سائنسی اداروں کو بھیجا جائے اور سب کے جوابات سامنے رکھ کر کسی نتیجہ پر پہنچا جائے۔ چنانچہ میرے بعض دوست ڈاکٹروں نے بعض اداروں کو سوالنامہ بھیجا مگر افسوس کہ دو سال ہو چکے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔

بیماری بھی ہے جو روزہ رکھنے سے کیفایا کما بڑھ جانے والی ہو، مگر اس صورت میں روزہ ترک کر دینا اس وقت جائز ہوتا ہے جبکہ کسی مسلمان متین ڈاکٹر نے ترکِ روزہ کا مشورہ و حکم دیا ہو جیسا کہ ”رمختار میں“ لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر حاذق مسلم اور کم از کم عدل نہ ہو تو مستور ہو کہ فسق ظاہرنہ ہو۔ (۱)

لیکن موجودہ دور میں چونکہ ڈاکٹر زیادہ تر غیر مسلم یا فاسق ہی ملتے ہیں، اس لئے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایسے حالات میں بھی مسلم و عدل کی قید و شرط لگائی جائے گی یا غیر مسلم و غیر عدل کے قول پر بھی ترکِ روزہ میں اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دور حاضر میں اگر چہ فسق ظاہر ہے اور عادل و باشروع ڈاکٹروں کا ملنا مشکل ہے مگرنا پیدا و معدوم نہیں، اس لئے ایسی صورت میں احتیاط اسی میں ہے کہ تلاش و جستجو سے کام لیکر باشروع ڈاکٹروں سے مشورہ کیا جائے، البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایسے ڈاکٹر میسر ہی نہ ہوں تو وہاں غیر مسلم و غیر عدل ڈاکٹر کے قول پر بھی اعتماد کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ اسلام کا احترام کرنے والا ہو، جیسے بعض دیگر صورتوں میں بھی علماء نے غیر مسلم ڈاکٹر کے قول پر مجبوری میں عمل کرنے کی اجازت

(۱) وفي الدر: [أو لم يرض خاف الزيادة] بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور [الفطر]۔ (رمختار مع شامی: ۳۰۳-۳۰۲)

وفي البحر : [لمن خاف زيادة المرض] بإخبار طبيب حاذق مسلم
غير ظاهر الفسق [الفطر]۔ (ابحر الرائق: ۲۹۲/۲)

وفي المراقي: لمن خاف زيادة المرض بإخبار طبيب حاذق مسلم
عدل بداء، وقال الكمال : مسلم حاذق غير ظاهر الفسق جاز الفطر۔
(مراقي الفلاح: ۲۵۱)

دی ہے۔ مفتی نظام الدین صاحب اپنے ایک فتوی میں فرماتے ہیں:

”بغیر باشرع طبیب حاذق کی تشخیص و مشورہ کے ممنوعات شرعیہ کو استعمال نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر کوئی خطہ یا ملک ایسا ہو جہاں ایسا طبیب میسر ہی نہ آتا ہو تو وہاں بوجہ مجبوری مطلق طبیب حاذق جو مسلمانوں کے مذہب کا احترام اور اس کی رعایت کرتا ہو اور تجربہ اس پر شاہد ہو اور معتمد و معتبر ہو خواہ غیر مسلم ہی ہو، اس کی تشخیص پر بھی استعمال کی گنجائش ہو جائے گی۔“ (۱)

الغرض مجبوری میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے ورنہ عام حالت میں یہ شرط کہ ڈاکٹر مسلم ہو اور عدل یا کم از کم مستور ہو، فقهاء کے کلام میں بے وجہ نہیں ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہئے۔

بحالت روزہ کانوں میں دوا ڈالنا

کانوں میں کوئی چیز داخل کی جائے تو روزہ کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کانوں میں ایسی چیز داخل کی جس سے صلاح بدن متعلق ہے جیسے دوا یا تیل اور وہ جوف تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسی چیز داخل کی جس سے صلاح بدن متعلق نہیں جیسے پانی تو روزہ فاسد نہ ہو گا۔ (۲)

(۱) ماہنامہ دارالعلوم: جلد ۵۳ شمارہ: ۱ / ۳۷۶

(۲) وفي الهدایۃ: او اقطر فی اذنه افطر۔ (ہدایۃ: ۲۶۳/۲) وفي الدر: او اقطر فی اذنه دھنا قضی۔ (در مختار مع شامی: ۳۷۶/۳).....

اور دوایا تیل کان میں داخل ہونے کی صورت میں روزے کے فاسد ہونے کی وجہ بھی بتائی ہے کہ کانوں کے ذریعہ یہ دوایا تیل جو صالح للبدن ہے، اور کسی صالح للبدن چیز کا جوف میں منفذ اصلی سے پہنچنا مفسد صوم ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ناک کی دوایا تیل جوف تک نہ پہنچے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ ناک میں کوئی خشک دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر سیال دوا ڈالی جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً سیال چیز اندر جا کر جوف تک اپناراستہ بنالیتی ہے، برخلاف خشک دوا کے کہ وہ جوف تک عموماً نہیں پہنچتی۔ اور اسی پر علامہ شامی نے ”فتح القدر“ کے حوالے سے یہ وضاحت نقل کی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناک کی دوا جوف تک پہنچے تو روزہ فاسد ہو گا ورنہ نہیں، لہذا اگر خشک دوا کے جوف تک پہنچنے کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر سیال دوا کسی وجہ سے نہ پہنچے تو فاسد نہ ہو گا۔ (۱)

.....وفي البحر: أو أقطر في أذنه.....أفطر۔ (ابحر الرائق: ۲/۲۸۷) (۲۸۷: ۲/۲۸۷) [والدهن مفسد للصوم ، أما الماء فاختلَف في كونه مفسدا للصوم ، فاختار في الهدایة عدم الإفطار سواء دخل بنفسه أو أدخله ، وصححه في المحيط ، وفي فتاوى قاضي خان : إن خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد ، وإن صب الماء في أذنه فالصحيح أنه يفسد۔

كذا في البحر: ۲/۲۸۷، وفي الشامي: ۳/۳۶۷، وفي المراقي: ۲۳۵) (۲۳۵: ۳/۳۶۷)

(۱) في الدر المختار : (فوصل الدواء حقيقة) قال الشامي: أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الخ۔

(شامي: ۳/۳۶۷)

فقال ابن نجيم: لأنه وصل إلى الجوف۔ (ابحر الرائق: ۲/۲۸۸) (۲۸۸: ۲/۲۸۸)

اور کان میں پانی داخل ہونے کی صورت میں اختلاف ہے کہ روزہ فاسد ہو گایا نہیں؟ بعض نے فساد کا اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ جوف دماغ میں پانی کا پہنچنا قرار دیا ہے، اور اکثر نے اس صورت میں عدم فساد کا قول اختیار کیا ہے، اور فاسد نہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ پانی صالح للبدن نہیں ہے، بلکہ کانوں میں اس کا داخل ہونا نقصان دہ ہے، لہذا نقصان دہ چیز بدن میں داخل ہو اور منہ سے داخل ہو تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور منہ سے نہ ہو تو فاسد نہیں ہوتا۔

تو پڑھ اس کی یہ ہے کہ روزہ فاسد ہوتا ہے دو صورتوں میں: ایک اس وقت جب صورت کے لحاظ سے افطار ہو یا اس وقت جب معنے کے لحاظ سے افطار پایا جائے۔ اگر صورۃ اور معنے کسی بھی طرح افطار نہ پایا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور صورۃ افطار یہ ہے کہ کوئی بھی چیز فطری طریقہ سے کھائی جائے یعنی منہ کے ذریعہ جوف میں داخل کی جائے اور معنے کے لحاظ سے افطار یہ ہے کہ کوئی مفید چیز جوف میں داخل ہو۔ لہذا اگر بدن میں منہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز پہنچائی جائے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ مفید بدن ہے یا نہیں؟ اگر مفید ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر مفید نہیں ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا؛ کیونکہ اس صورت میں صورت کے لحاظ سے بھی افطار نہیں پایا گیا اور معنے کے لحاظ سے بھی نہیں پایا گیا۔ پس کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا کہ یہ مفید بدن ہونے کی وجہ سے معنے افطار ہے اور پانی سے فاسد نہ ہوگا؛ کیوں کہ یہ فطری طریقہ پر کھانہ ہونے کی وجہ سے صورۃ افطار بھی نہ ہوا اور مفید بدن نہ ہونے کی وجہ سے معنے بھی افطار نہیں ہوا۔ (۱)

الحاصل کان اور جوف معدہ و جوف دماغ کے مابین منفذ ہونے کی وجہ سے

فقہاء نے کان میں دوا اوتیل ڈالنے کو مفسد صوم قرار دیا ہے، بشرطیکہ اس کا جوف تک پہنچنا یقینی ہو۔ مگر اب جدید تحقیقات کے حوالہ سے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کان اور دماغ اور معدہ کے مابین کوئی منفذ نہیں ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ حضراتِ فقہاء کرام نے اپنے زمانہ کی تحقیقات کے مطابق ان مسائل میں حکم شرعی بیان کیا ہے۔ اگر ان کے سامنے اس کے خلاف دوسری تحقیق ہوتی تو دوسری حکم بیان فرماتے، لہذا اگر جدید تحقیقات پوری طرح تسلی واطمینان کر دیں کہ کان و معدہ و دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کے درمیان پرده حائل ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز کان کے ذریعہ جوف تک نہیں پہنچتی تو پھر کہا جائے گا کہ کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ البتہ پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو مفسد صوم قرار دیا جائے جیسے فقہاء نے بعض اور مسائل میں احتیاط کی وجہ سے حکم لگایا ہے۔

روزہ میں (NEBULIZER-PUMP) کا استعمال

آسٹما (ASTHMA) کے بیماروں کے لئے ایک پپ تیار کیا گیا ہے جس کو (NEBULIZER-PUMP) کہا جاتا ہے۔ اس پپ کو دبانے سے منہ کے ذریعہ دوا جو دھویں کی شکل میں ہوتی ہے۔ پھیپھیوں میں پہنچتی ہے اور مریض فوری طور پر راحت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اور اسپرے { SPRAY } اس بیماری کے لئے ایجاد ہو چکے ہیں۔

ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء معاصرین میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض حضرات جیسے شیخ عبد العزیز بن باز، شیخ لعثیمین، شیخ ابن جبرین وغیرہ نے اس کو غیر مفسد قرار دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کو مفسد قرار دیا ہے۔

جو حضرات اس کو غیر مفسد کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس آ لے میں کل دس ملی لیٹر سیال دوا ہوتی ہے اور اس مقدار کو دوسو مرتبہ اسپرے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں ایک انہائی قلیل مقدار اس سے آدمی کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ مقدار اولاً تو حلق میں اور وہاں سے جوف میں داخل نہیں ہو سکتی اور اگر داخل بھی ہوئی تو اس قدر قلیل مقدار کو مفسد نہیں کہا جائے گا۔ (۱)

اور جو حضرات اس کو مفسد کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس پمپ کے ذریعہ دوا جوف کے اندر پہنچتی ہے، اگرچہ کہ وہ مقدار کے لحاظ سے بہت کم ہی کیوں نہ ہو، اور روزے کے فاسد ہونے میں کم یا زیادہ مقدار کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک چیز اگر زیادہ مقدار میں مفسد ہے تو وہ کم مقدار میں بھی مفسد ہے۔ لہذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے اوپر انہیلر کے مسئلے میں بحث کر دی ہے۔

ہاں جو مریض اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اور بیماری کے شدید ہونے کا خطرہ ہو یا شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو قضا کرے یا اگر اس کا بھی امکان نہ ہو تو پھر فدید ہے۔

گیس (GAS) سے روزہ پر اثر

آج کل گیس (GAS) کا استعمال عام ہو گیا ہے، پکوان کے لئے بھی اور روشنی کے لئے بھی، یہ گیس سلنڈروں میں بھری ہوتی ہے اور کبھی کسی غلطی یا خرابی کی وجہ سے خارج ہونے لگتی ہے اور اس کی بو سے اس کو ہر کوئی محسوس بھی کر سکتا ہے، روزہ کی حالت میں اگر یہ گیس منہ یا ناک کے ذریعہ حلق میں داخل ہو جائے تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟

(۱) دیکھو: المفطرات المعاصرة للشيخ خالد بن علی المشيقح

اس کا جواب یہ ہے کہ گیس خواہ بالقصد یا بلاقصد منہ سے یا ناک سے اندر داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا؛ کیونکہ گیس ایک ہوا ہے، اور ہوا کے اندر داخل ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ اسی لئے کسی خوشبو یا بد بو کے سو نگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

اس کتاب کی سابقہ اشاعت میں احقر نے گیس کو دھویں پر قیاس کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ بلاقصد اگر یہ اندر چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا لیکن اگر بالقصد داخل ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور لکھا تھا کہ اس کی نظیر فقہاء کا بیان کر دہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر گرد و غبار یا دھواں خود بلاقصد کے حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بالقصد داخل کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، وراس مسئلہ کی علت یہی بیان کی ہے کہ گرد و غبار اور دھویں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور جس صورت میں ممکن ہے وہاں بالقصد داخل کرنا مفسد صوم ہے۔ گیس کی صورت بھی تقریباً ایسی ہی ہے، لہذا بلاقصد داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بچنا ممکن ہو اور پھر بھی بچنے کی کوشش نہ کر کے گیس حلق میں داخل کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو دھویں کے بجائے ہوا پر قیاس کرنا اقرب ہے، لہذا گیس سے کسی بھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

روزے میں دوائی غرغہ کرنے کا حکم

روزے کی حالت میں اگر کسی ضرورت مند کو دوائی غرغہ کرنا پڑے مثلاً حلق یا گلہ میں سخت تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے اس کو دوادی کہ اس سے غرغہ کیا جائے تو کیا روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے؟ اور کیا اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت شدیدہ میں اس کا استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، مگر سخت احتیاط کرنا ہوگا کہ کہیں حلق کے نیچے یہ دوائی نہ چلی جائے، اگر حلق کے نیچے چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وہ نظر اہر۔

علامہ شیخ العثیمین سے سوال کیا گیا کہ:

”هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟“

تو جواب لکھا کہ:

”لا يبطل الصوم إذا لم تبتل به ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة

ولا تفطره إذا لم يدخل جوفك شيء منه“ (۱)

روزہ میں آکسیجن (OXYGEN)

روزہ کی حالت میں آکسیجن دینے سے روزہ باقی رہتا ہے یا فاسد ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے اور قسم کے گیس (GAS) کے اندر داخل ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیونکہ آکسیجن ایک ہوا ہے اور اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ آکسیجن میں کوئی اور چیز دوا وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہوتی ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ملائی جاتی ہو (جس کی احتضر تحقیق نہیں ہو سکی) تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں اس شخص پر جس کو روزہ میں آکسیجن دیا جائے، بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ (۲)

(۱) فتاویٰ اشیخ العثیمین: ۱۹/۲۹۰

(۲) لأنه مضطر فلا كفارة عليه ، كما في المراقي: ۲۲۱

اس مسئلہ میں کتاب کے سابقہ اڈیشن میں آکسیجن سے روزہ کے فاسد ہونے کا حکم لکھا گیا تھا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ آکسیجن میں دو ایسا ملائی جاتی ہیں، لیکن بعد میں جب معلومات کی گئیں تو اس مسئلہ میں دو قسم کی باتیں ڈاکٹروں سے معلوم ہوئیں، لہذا اب دونوں شقوق کے لحاظ سے مسئلہ لکھا گیا ہے۔

طباخ کو روزہ کی حالت میں سالن وغیرہ چکھنا

ہوٹلوں میں اور فیکٹریوں وغیرہ میں جو لوگ پکانے کا کام کرتے ہیں، ان کو روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کھانا اور سالن وغیرہ کو چکھ کر دیکھا جائے، فقهاء کرام نے اس عورت کو جس کا شوہر بد مزاج ہو اور اس غلام کو جس کا آقا ظالم ہو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ میں سالن وغیرہ چکھ کر دیکھ لے۔ (۱)

اب سوال یہ ہے کہ ہوٹلوں وغیرہ کے طباخ و باور پی کو کیا حالت روزہ میں چکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟

رقم کا خیال یہ ہے کہ اجازت ہونی چاہئے؛ کیونکہ فقهاء کرام نے بلا عذر کسی چیز کے روزہ میں چکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہاں عذر موجود ہے، جیسے عورت اور غلام کے مسئلہ میں عذر موجود ہے۔

طباخ کا گذران ہی اس کے اس پیشہ پر ہوتا ہے اور اس پیشہ کے لئے یہ چیز

(۱) فقال: الذوق بعذر لا يكره كما في الخانية فيمن كان زوجها شيء الخلق أو سيدها لابأس بآن تذوق بمسانها۔ (ابحر الرائق: ۲۸۹/۲)

وفي الدر: [وَكَرِهَ ذُوقُ شَيْءٍ وَمَضْعَهُ بِلَا عَذْرٍ] قَيْدٌ فِيهِمَا۔ قَالَهُ الْعَيْنِي: كَوْنُ زَوْجَهَا أَوْ سَيِّدَهَا شَيْءٌ الْخَلْقِ فَذَاقَتْ۔ (در مختار مع شامي: ۳۹۵/۳)

لازم ہے کہ چکھ کر مزہ معلوم کرے، ورنہ اس کے پیشہ پر اثر اور ملازمت میں خلل آ سکتا ہے، یہ عذر ایک اعتبار سے غلام اور عورت کے عذر سے بھی شدید ہے لہذا احقر کی رائے یہ ہے کہ طباخ کو حالتِ روزہ میں اپنے کام کے موقع پر چکھنے کی اجازت ہوئی چاہئے۔ (واللہ عالم)

یہاں تک لکھنے کے بعد ”الفقہ علی المذاہب الاربعة“ دیکھا تو اس میں حنفیہ کے مسلک کا ذکر کرتے ہوئے طباخ کو بھی چکھنے کی اجازت بتائی ہے۔ (۱)

روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل

روزہ کی حالت میں گرمی کو دفع کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنا یا پانی میں ترکیا ہوا کپڑا پیٹھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ علامہ شربل ال رحیم اللہ عزوجلہ نے لکھا ہے کہ روزہ دار کے لئے نوچیزیں مکروہ نہیں اور ان میں ٹھنڈک کے لئے غسل کرنے اور ترکپڑے سے اپنے کو پیٹھنے کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہی مفتی بے قول ہے۔ (۲)

(۱) الفقہ علی المذاہب الاربعة: ۵۶۹/۱

نیز علامہ شربل ال رحیم اللہ عزوجلہ نے بھی اجیر (مزدوری پر پکانے والے) کو اجازت دی ہے۔ فقال: وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق.....و كذا الأمة قلت و كذا الأجير. (مراقی: ۲۲۸)

(۲) فقال: وسبعة أشياء لا تكره للصائموالاغتسال والتلفف بثوب مبتل للتبرد على المفتى به، (نور الایضاح مع مرافق: ۲۲۸-۲۲۹)

وفي الدر: لا تكره حجامة والتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفتى (در مختار مع شامی: ۳/۳۹۹)

نیز عالم گیری میں ہے کہ یہی قول ظاہر الروایہ ہے۔ (۱)
 اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقعہ پر
 درمیان سفر میں مقام عرج پر روزہ کی حالت میں پیاس یا سخت گرمی کی وجہ سے اپنے
 سر پر پانی ڈالا تھا اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ (۲)

نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں کپڑا تر
 کر کے لپیٹ لیا کرتے تھے۔ (۳)

مگر امام ابو حنیفہ نے روزہ کی حالت میں اس سے منع فرمایا ہے؛ کیونکہ اس سے
 بے صبری اور بے چینی کا مظاہرہ ہوتا ہے جو اچھی بات نہیں۔ (۴)

(۱) و كره الاغتسال و صب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلف في
 بالثوب المبلول ، وقال أبو يوسف: لا يكره وهو الأظهر كذا في محيط
 السرخسي۔ (عامگیری: ۱/۲۲۰)

(۲) قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله ﷺ
 بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
 (ابوداود به تحقیق عوامہ: ۳/۱۵۲، الرقم، ۲۳۵۷، سنن کبری للنسائی: ۳/۲۸۸، الرقم:
 ۷۱۳، سنن کبری للبیهقی: ۲/۲۳۸، الرقم، ۸۲۶۱)

(۳) عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم ، يبل الثوب
 ثم يلقه عليه ، وكذا يفعله عثمان بن أبي العاص وعبد الرحمن بن الأسود و
 غيرهم۔ (مصنف ابن أبي شيبة: ۲/۱۸۶-۱۸۷)

(۴) فقال : و كرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة۔
 (شامی: ۳/۲۰۰، مرافق: ۲۲۹، خانیہ علی ہامش الحنندیہ: ۱/۲۰۵)

لہذا بلا ضرورت شدیدہ کے ایمانہ کرے، ہاں اگر شدید ضرورت محسوس ہو تو جہور کے قول کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی پر فتوی بھی ہے جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔

آرام دہ سواریوں کے ذریعہ سفر میں روزہ

آج کے اس سائنسی دور میں انسانوں کی راحت و آرام کے لئے ہزار ہا چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں اضافہ و ترقی بھی ہوتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں سفر کی مشکلات و مصائب پر قابو پانے کے لئے اور سفر میں آرام و راحت کی تخلیق کی خاطر آرام دہ سواریاں ایجاد ہو گئیں، جن سے ایک طرف طویل سفر قصیر مدت میں پورا ہو جاتا ہے تو دوسری طرف ان میں راحت کے اسباب بھی ہوتے ہیں، ایسی سواریوں پر سفر کرتے ہوئے روزہ کا کیا حکم ہے؟

اس کے جواب سے قبل ذہن میں رہے کہ احادیث میں سفر میں روزے کے بارے میں تین طرح کے احکام ملتے ہیں بعض میں سفر میں روزہ کو افضل بتایا گیا ہے اور بعض میں روزہ ترک کرنے کو افضل قرار دیا ہے اور بعض میں دونوں باتوں میں اختیار دیا گیا ہے۔

حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے (سفر) میں روزہ نہ رکھا تو اس کو رخصت ہے اور جس نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ (۱)

بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ

(۱) عن أنس رضي الله عنه (مرفوعاً) من أفتر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل ، يعني في السفر . (اعلاء السنن: ۱۵۲-۱۵۱، کنز العمال: ۸/۵۰۵، رقم، ۲۳۸۵۲)

رکھنا کوئی بھلائی کا کام نہیں۔ (۱)

اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت حمزہ اسلامی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں مگر میرے میں قوت و طاقت ہے تو رمضان میں میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جیسی مرضی ہو ویسا کر لینا۔ (۲)

پہلی حدیث سے سفر میں روزہ کا افضل ہونا، دوسری سے ترک روزہ کا افضل ہونا اور تیسرا سے دونوں باتوں میں اختیار ہونا معلوم ہوا۔ علماء و فقهاء نے ان روایات میں اس طرح تقطیق دی ہے کہ جس کو برداشت کی قوت ہوا س کے لئے سفر میں روزہ افضل ہے اور جس کے لئے کلفت کا سبب ہوا س کے لئے ترک روزہ افضل ہے جہاں مشقت تحقیق نہ ہو ہاں اختیار ہے۔ (۳)

(۱) عن جابر بن عبد الله رض قال : كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحاماً و رجلاً قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا؟ قالوا صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر۔

(بخاری: ۳۶۹، الرقم: ۱۹۳۶، مسلم: ۳۳۲، الرقم: ۱۱۱۵، ترمذی: ۸۲/۲، الرقم: ۱۰۷، ابو داؤد: ۳۲۹، الرقم: ۲۳۰۷، ابن ماجہ: ۳/۱۶۳، الرقم: ۱۶۲۲)

(۲) عن حمزة الأسلمي قال قلت : يا رسول الله ، إني صاحب ظهر أعالجه أسفار عليه و أكريه و إنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجده القوة و أنا شاب وأجد بأن أصوم يارسول الله أهون علي من أن أُوَخْرِه فيكون دينًا فأصوم يارسول الله أعظم أجرى أو أفتر، قال: أي ذلك شئت يا حمزة۔ (ابو داؤد: ۲۷۳، الرقم: ۲۳۰۳)

(۳) ترمذی: ۸۲/۲، فتح الباری: ۵/۳۳۳-۳۳۲، عمدۃ القاری: ۱۱/۶۲

اس تفصیل سے مسئلہ محوٗ عنہ کا جواب نکل آیا کہ کوئی اور عذر نہ ہو تو آرام دہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔

رمضان میں دن میں ہوٹل چلانا

آج کل شہروں میں اور بڑے قصبات میں ہوٹلوں کا عام رواج ہو گیا ہے، اور ان کے مالکوں اور ان میں کام کرنے والوں کا گزارہ بھی انہی ہوٹلوں سے وابستہ ہے اور ان میں مسلم و غیر مسلم سمجھی آتے اور کھاتے پیتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت ہوٹل چلانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاچپوری نے فرمایا: کہ رمضان کے احترام کی خاطر دن کے وقت ہوٹل بند رکھنا ضروری ہے۔ کھانے پینے والے خواہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ (۱)

مگر راقم کا خیال یہ ہے کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل بند رکھنا اچھا ہے مگر اس کو ضروری قرار دینا دشوار ہے: اس لئے کہ شریعت میں بعض لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جیسے مسافر، مريض، دودھ پیتے بچے کی ماں، جبکہ روزہ رکھنے سے نقصان کا اندر یشہ ہو، ایسے ہی حاملہ عورت اور بہت ہی بوڑھا آدمی (جس کو فقهاء شیخ فانی سے تعبیر کرتے ہیں) ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ (۲)

(۱) فتاویٰ رحیمیہ: ۱۹۷/۵

(۲) فقال: لمن خاف زيادة المرض الفطرو للمسافر؛ وقال: وللحامل والمريض

إن خافتا على الولد أو النفس؛ وقال: وللشيخ الفانی۔

(ابحر الرائق: ۲/ ۳۹۲-۵۰۱، ہدایہ: ۲/ ۲۶۷-۲۸۰، درمختار مع شامی: ۳/ ۳۰۳-۳۰۴)

اگر یہ لوگ کھاپی سکتے ہیں تو ان کے لئے کھانا فراہم کرنا بھی کوئی غلط کام نہ ہونا چاہئے، لہذا ہوٹل والا اس نیت سے ہوٹل چلائے کہ اس قسم کے لوگ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، وہ کھائیں پیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی۔ اور شہروں کا حال یہ ہے کہ وہاں دن رات ہزاروں مسافر آمد و رفت کرتے ہیں، نیز بہت سے بڑے بڑے ہسپتال شہروں میں ہوتے ہیں، جہاں مریضوں کے ساتھ یتیاردار لوگ رہتے ہیں، ان میں بھی بہت سے دوسرے شہروں اور علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مسافر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی سہولت کے لئے جب شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے تو ان لوگوں کو کھانے کی فرائیں غلط کیوں؟ اور یہ سب محض خیالات نہیں بلکہ واقعات ہیں، لہذا امیری رائے میں رمضان میں ہوٹل چلانی فیصلہ کوئی غلط نہیں اور بند رکھنا واجب نہیں۔

البته ہوٹل والوں کو چاہئے کہ رمضان میں کھانے کی جگہ پر پردوں کا اہتمام و انتظام کریں اور ایک بورڈ پر یہ اعلان لکھ دیں کہ یہاں صرف ان کے لئے کھانے کا انتظام ہے جن کو روزہ رکھنے سے کوئی شرعی عذر ہے، لہذا بے عذر کوئی صاحب زحمت نہ فرمائیں۔

اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص بلا عذر آتا اور کھاتا ہے تو ہوٹل والے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور پردوں کی بات اس لئے عرض کی گئی کہ فقہاء نے صاحب عذر کو بھی چھپ کر کھانے کی ہدایت فرمائی ہے، اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ علی الاعلان اور سب کے سامنے بھی کھا سکتا ہے۔ مگر احتیاط اسی میں ہے کہ چھپ کر کھائے، لہذا

اس کے پیش نظر پر دُال الدین انا اچھا ہے۔ (۱)

روزے میں ڈائلیسیس { DIALYSIS } کا حکم

آج کا دور بیماریوں کا دور ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان میں ایک عام بیماری گردے کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے گردہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خون کے اندر فاسد مادہ جمع ہو جاتا ہے، جو گردے کے صحیح ہونے کی صورت میں اس کے عمل سے بدن سے خارج ہو جایا کرتا ہے، لہذا خون کو اس فاسد مواد سے صاف کرنے کے لئے گردہ کا کام مشینوں (مصنوعی گردے) سے لیا جاتا ہے، جس کو { DIALYSIS } کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ گاریہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیوب لگا کر رگوں سے خون کے اندر کے فاسد عناصر و مواد کو خارج کیا جاتا اور دوسرے ٹیوب کے ذریعہ صالح خون کو دوبارہ بدن میں داخل کیا جاتا ہے اور خون کی اس صفائی کے لئے ضروری دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو خون کو صاف کرتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ڈائلیسیس کرایا جائے تو اس کا کیا حکم

(۱) چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ: رمضان میں جو بیمار ہو یا حائض، اس کو روزہ داروں کے روپ و پان یارویٰ وغیرہ کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ: فی النهاية : قیل: تأكل الحائض سرًا، و قیل: هی والمسافر والمریض جھرًا۔ (جامع الرموز: ۱۶۳/۱) اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اختلاف ہے، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ پوشیدہ ہو کر کھاوے۔ ذکرہ مولانا التھانوی رحمۃ اللہ علیہ معزیاً إلى جامع الرموز۔ (امداد الفتاوی: ۲/۱۲۲)

ہے، اس سے روزہ فاسد ہو گا یا نہیں؟ اس کے جواب میں علماء کے خیالات مختلف ہیں، عام طور پر علماء عرب کا رجحان یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا رروائی میں انسان کے جسم میں دو ایسا پہنچائی جاتی ہیں، لہذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

سعودی عرب کے مشہور دارالاوقاء "اللجنة الدائمة" کے بڑے بڑے مفتی حضرات علماء شیخ عبدالعزیز بن باز، علامہ عبدالرزاق لعفی، اور شیخ عبداللہ بن غدیان نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ مستشیعی الملک فیصل اور ریاض کے فوجی ہسپتال کے مدیر سے اس مسئلے کی نوعیت کو جاننے کے بعد بحث کا یہ فتوی ہے کہ ڈاکٹریس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ (۱)

اور علامہ شیخ محمد بن صالح زلیخہ علیہ السلام نے اس مسئلہ میں تردید کا اظہار کیا ہے اور لکھا

ہے کہ:

کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ گردے صاف کرنے کا عمل حجامت (پھپنے لگانے) کی طرح نہیں ہے، حجامت میں تو خون بدن سے نکالا جاتا ہے، اور بدن میں لوٹایا نہیں جاتا، اور حدیث کے مطابق حجامت سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹریس میں خون کو نکال کر صاف کر کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی غذائی مادہ بھی جو کھانے پینے سے مستغفی کر دینے والا ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو پس اگر ایسا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہذا جس شخص

کو روزانہ اس میں بمتلا ہونے کی نوبت آتی ہے وہ اس مریض کے حکم میں ہے جس کو امید صحت نہ ہو، اور وہ ہر دن مسکین کو فدیے میں کھانا کھلائے۔ اور اگر کسی دن یہ عمل ہوتا ہو اور کسی دن نہیں تو اس کو ڈالنیس کے دن کا روزہ چھوڑ دینا اور بعد میں قضا کر لینا چاہئے۔ اور اگر ڈالنیس میں کوئی غذائی مواد شامل نہیں ہوتا، بلکہ صرف خون کی صفائی ہوتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ (۱)

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غذائی مادہ خون میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس مریض کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر غذائی مادے کے بجائے صرف کوئی دوائی مواد خون کی صفائی کے لئے شامل کیا جاتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہو گا۔

اور شیخ عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ نے روزے کی حالت میں مریض گردہ کے خون کی تبدیلی کے سوال پر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ:

”یلزمہ القضاء بسبب ما یزود به من الدم النقی ،

فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفترض آخر“۔ (۲)

یہ سارے فتاویٰ اس بنیاد پر ہیں کہ خون کے ساتھ غذائی مواد یا کیمیاولی مواد اندر داخل کیا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور عام طور پر علماء عرب کے نزدیک بدن میں غذائی مواد کسی بھی طرح داخل ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ ڈالنیس میں اگرچہ خون کے ساتھ غذائی یا کیمیاولی مواد بدن میں داخل کیا جاتا ہے، مگر یہ رگوں کے ذریعہ داخل کیا جاتا ہے، نہ کہ منفذ

(۱) فتاویٰ لشکر الشیمین: ۱۹/ ۱۱۳-۱۱۴

(۲) فتاویٰ بن باز: ۱۵/ ۲۷۵

اصلی سے، اور یہ بات انجکشن کے مسئلے کے تحت واضح کر دی گئی ہے کہ بدن کے اندر کسی چیز کا پہنچنا یا پہنچانا دو شرطوں کے ساتھ مفسد ہوتا ہے: ایک تو یہ کہ یہ چیز جوف بند میں پہنچے اور دوسرے یہ کہ منفذ اصلی کے راستے سے پہنچے۔ اگر کوئی چیز بدن میں اندر داخل ہوئی مگر جوف میں نہیں گئی یا جوف میں تو گئی مگر منفذ اصلی سے نہیں گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لہذا اٹالیس میں غذائی و کیمیاولی مواد خون میں شامل کر کے اندر پہنچایا جاتا ہے مگر یہ منفذ اصلی سے نہیں، بلکہ رگوں سے پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہئے۔ تاہم احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے احتیاط کی جائے یا کم از کم رات کے وقت کرایا جائے۔

روزے میں ”انیما“ [ENEMA] کا حکم

پیٹ کی صفائی کے لئے ڈاکٹر لوگ ”انیما“ [ENEMA] دیتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے کے راستے سے دوا پہنچاتے ہیں، اس کو عربی میں احتقان کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے؛ کیونکہ اس سے مقدعہ کے ذریعہ دو اندر پہنچتی ہے، اور یہ مفسد صوم ہے۔ حضرات فقہاء نے احتقان کا مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے اور اس کو مفسد قرار دیا ہے۔

”وإذا احتقن افطر“ - (۱)

اور ”بدائع الصنائع“ میں ہے کہ:

”وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفَ أَوْ إِلَى الدِّمَاغَ عَنِ الْمُخَارِقِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْأَنْفُ وَالْأَذْنُ وَالدِّبْرِ بَأْنَ اسْتَعْطَ أَوْ احْتَقَنَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أَذْنِهِ فَوُصِّلَ إِلَى

الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه“ - (۱)

دائم المرض کا حکم

بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً ان سے شفاء نہیں ہوتی، اور ایسے مریض دائم المرض ہوتے ہیں، جیسے ذیابطس، بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، وغیرہ۔ اگر کوئی مریض اس قسم کے مرض کا شکار ہوتا یہے مریض پر روزہ رکھنا ضروری ہے یا اس کے لئے کوئی چھوٹ ہے اور اگر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دائم المرض آدمی اگر ایسی بیماری میں بنتا ہے کہ اس پر روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس کو روزہ رکھنا چاہئے اور اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہو اور مسلمان دیندار ڈاکٹر اس کی تصدیق کرے تو اس کو روزہ ترک کر کے اس کے بدل فدیہ دینے کی گنجائش ہے۔ یہ حکم فقهاء کے بیان کردہ شیخ فانی کے حکم سے مستبطن کیا جاسکتا ہے۔ شیخ فانی کے سلسلہ میں فقهاء نے لکھا ہے کہ اس کو روزے کے بدلے میں فدیہ دے دینا چاہئے۔ اور شیخ فانی کی تعریف میں کہا ہے کہ:

”الذی فنبیت قوته او اشرف علی الفناء“ -

اور بعضوں نے کہا کہ:

”الذی کل یوم فی نقض إلی أن یموت“ (۲)

اور شیخ فانی کو روزہ نہ رکھنے اور فدیہ دیدینے کی اجازت کا مدار فقهاء نے روزہ رکھنے سے اس کا مایوس ہو جانا لکھا ہے۔ ”المحيط البرهانی“ میں ہے کہ:

(۱) بداع الصنائع: ۲۲۲/۲

(۲) شامی: البحار الرائق: ۲/۳۰۸

وأما الشيخ الفاني بفطر ويفدي لأنه
وقع اليأس له عن الصوم ؛ لأن الشيخ الفاني أن يكون
عاجزاً عن الأداء في الحال ، ويزداد عجزه كل يوم
إلى أن يموت ”(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت جواز فدیہ کی یا س و مایوسی ہے۔
اور اسی لئے - بقول صاحب الحجیط البرھانی - فقہاء نے یہاں اور شیخ فانی
میں فرق کیا ہے کہ شیخ فانی میں یا س ہوتی ہے، جبکہ یہاں میں یا س نہیں ہوتی، اور
وجوب فدیہ کی شرط تحقیق یا س ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ فانی کے لئے جواز افطار و وجوب فدیہ کی علت روزہ
رکھنے سے مایوس ہو جانا ہے۔ لہذا اگر یہ علت مریض میں پائی جائے مثلاً مریض ایسا
ہو کہ اس کی صحت یا بیکی کی امید نہ ہو، اور روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہو، یا اس کی انتہاء
موت ہو، تو اس کا حکم بھی یہی ہونا چاہئے کہ وہ فدیہ دیدے۔

صاحب الحجیط البرھانی نے اور پر کی تفصیل لکھنے کے بعد اسی بات کو مشائخ کی
جانب منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”قال مشائخنا : إذا كان مريضاً يعلم أن آخره
الموت ، و ابتدأ ذلك حتى أمكنه الإيصاء ، يجعل في
هذه الحالة بمنزلة الشيخ الفاني ، و هذا شيء يجب
أن يحفظ جداً“ (۲)

(۱) الحجیط البرھانی: ۲/۶۵۵

(۲) الحجیط البرھانی: ۲/۶۵۵

عرب کے مشہور فقیہ شیخ العثیمین نے بھی یہی فتوی دیا ہے، وہ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

و خلاصة ذلك أن المرض قسمان: مرض طارئ

يرجى زواله ، فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ، ويقضي ، و

مرض ملازم ، فهذا يطعم كل يوم مسكينا ” (۱)

اسی طرح شیخ بن باز نے ایک سائل کے جواب میں جو آدھے جسم پر فانج گرجانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے جواب میں لکھا ہے کہ:

”إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من

الأمراض التي لا يرجى برؤها ، فالواجب عليك إطعام

مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك ، أما

إذا قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام و إنما

يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ” (۲)

الغرض جو بیمار دائی میں بمتلا ہو اور صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو تو اس کو بھی شیخ فانی کی طرح جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بد لے میں فدیہ ادا کر دے۔

سرخی (Lipstick) کا حکم

عورتیں اگر روزے کی حالت میں اپنے لبوں پر سرخی یعنی لپ سٹک لگائیں تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا، روزہ فاسد یا مکروہ ہو گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ لبوں پر

(۱) فتاویٰ شیخ العثیمین: ۱۹/۱۱۰

(۲) فتاویٰ شیخ بن باز: ۱۵/۲۲۱

سرخی لگانے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، بشرطیکہ اس کا کوئی جزء حلق میں نہ جائے، اگر حلق میں جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر حلق میں نہ جائے، لیکن اگر اس کا اثر منہ کے اندر جانے کا خوف ہو تو مکروہ ہو گا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے لکھا ہے کہ:

”یہ سرخی لگانا جائز ہے لیکن منہ کے اندر جانے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔“ (۱)

بواسیری مسou پر دوالگانے اور کاچ

ترکر کے چڑھانے کا حکم

بواسیر کی بیماری میں مسou پر دوالگانے کا اثر روزے پر کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بواسیری سے دونوعیت کے ہوتے ہیں: ایک باہر کے سے، ان پر دوالگانے سے روزے پر کوئی اثر نہ ہو گا، اور دوسرے اندر ورنی سے، ان پر دوالگانے سے جوف تک پہنچ جائے تو ان پر دوالگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

علامہ ابن الہمام نے ”فتح القدری“ میں اور علامہ زیلیق نے ”تبیین الحقائق“ میں لکھا ہے:

”لو خرج سُرُمُه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد ، فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشفه لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقدعة“۔ (۲)

(۱) احسن الفتاوی: ۲۳۲/۲

(۲) فتح القدری: ۳۳۲/۲، تبیین الحقائق: ۱۸۳/۲، احسن الفتاوی: ۲۲۰/۲

علامہ شریبلی نے ”مراتی الفلاح“ میں لکھا ہے کہ:

ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم و
يرجع لمحله لا يفسد صومه لزوال الماء الذي
اتصل به ”(۱)

بواسیر والے کو کاچ ترکر کے چڑھانے کا حکم بھی وہی ہے جو بواسیری مسوں کا
اوپر عرض کیا گیا کہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ بغیر خشک کئے چڑھالے،
اور اگر خشک کرنے کے بعد چڑھائے تو روزہ فاسد نہ ہو گا۔

سحری سعودی میں۔ افطار ہندوستان میں

آجکل کی سہولیات نے سفر کو اس قدر آسان کر دیا کہ لمبے اسفار بہت
جلدی سے قطع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص صحیح ایک ملک میں کرتا ہے تو شام
دوسرے ملک میں کرتا ہے، اور ان ملکوں کے مابین کی مسافت ہزاروں میل کی ہوتی
ہے۔ لہذا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں
سحری کرتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اس شخص کو افطار
کس ملک کے حساب سے کرنا چاہئے؟ اس کا جواب سب معاصر فقهاء کے نزدیک
یہ ہے کہ افطار کے وقت وہ جس ملک میں ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے افطار کرے گا۔
لہذا سعودی میں سحری کر کے ہندوستان آیا تو افطار ہندوستان کے وقت کے مطابق
کرے گا اگرچہ کہ اس کا روزہ اس صورت میں بہت چھوٹا ہو گا، کیونکہ سعودی عرب کا
وقت ہندوستان کے لحاظ سے ڈھائی گھنٹے بعد ہوتا ہے، لہذا وہ وہاں کے حساب سے

جب سحری کرے گا تو ہندوستان کے لحاظ سے ڈھانی گھنٹے بعد کرے گا اور وہاں سے جب ہندوستان پہنچ گا تو افطار سعودی عرب کے لحاظ سے ڈھانی گھنٹے پہلے ہو گا، مگر اس کے باوجود اس کو ہندوستان ہی کے لحاظ سے افطار کرنا چاہئے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ہندوستان میں سحری کرے اور سفر کر کے سعودی کو چلا جائے تو روزہ بڑا ہو جائے گا، مگر اس کو بھی اسی اصول کے تحت وہاں کے لحاظ سے افطار کرنا ہو گا۔

شیخ عبداللہ بن بازر حمدہ اللہ نے یہی فتوے دیا ہے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ میں نے اپنے ملک میں سحری کی اور اسی دن سعودی میں ریاض کو پہنچ گیا، اور اہل ریاض کے ساتھ افطار کیا، جبکہ میرے ملک اور ریاض کے وقت میں ایک گھنٹے کا فرق ہے، تو کیا مجھ پر اس کی قضاۓ ہے؟ تو شیخ نے جواب لکھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ آدمی جہاں ہوتا ہے سحری و افطار میں اسی کا حکم لگتا ہے، اور دو ملکوں کے مابین دن کے چھوٹا یا بڑا ہونے کا فرق ہوتا ہے اور طلوع و غروب کے پہلے و بعد ہونے کا فرق ہوتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں۔ (۱)

آنکھ، کان، ناک کے قطرات (Drops) کا حکم

آنکھ، کان، ناک کے قطرات (Drops) کا استعمال روزے کی حالت میں کیا حکم رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ آنکھ میں ڈالے جانے والے قطرات کا روزے میں استعمال جائز ہے اور اس کا روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا؛ کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، روزے کو فاسد کرنے والی چیز وہ ہے جو جوف میں براہ منفذ اصلی پہنچے۔ اور آنکھ اور جوف میں کوئی منفذ اصلی نہیں

ہے۔ لہذا آنکھ میں دوا اور ڈرائیپس کا استعمال جائز ہے۔ اور کان کے قطرات کا حکم یہ ہے کہ اس سے فقہاء کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے؛ کیونکہ کان اور جوف کے درمیان منفذ ہے اور اس سے یہ قطرات اندر پہنچتے ہیں اور یہ مفید بدن بھی ہیں، لہذا معنے کے لحاظ سے افطار پایا گیا۔ اور ناک کے قطرات کا حکم بھی یہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؛ کیونکہ ناک ایک منفذ ہے جس سے جوف معدہ میں یہ قطرات پہنچتے ہیں، اور یہ بات حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ فرمایا کہ:

”بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما“ (۱)

اس حدیث میں آپ نے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کا حکم دیا اور روزے کی حالت کو اس سے مستثنی کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ میں اگر ناک میں پانی چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی لئے آپ نے روزہ میں مبالغہ کو منع کیا ہے۔ لہذا ناک میں قطرات ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

روزے میں ہونٹوں یا چہرے وغیرہ پر

کریم (cream) کا استعمال

کریم (Cream) مختلف قسم کے استعمال کئے جاتے ہیں، بعض ضرورت کے لئے جیسے ہونٹوں اور پیروں کے سردی وغیرہ سے پھٹ جانے پر لگاتے ہیں، اور بعض محض آرائش کے لئے جیسے عموماً عورتیں ہونٹوں پر اور چہرے پر استعمال کرتی ہیں۔

(۱) ابو داود: ۲۳۶۶، ترمذی: ۷۸۸

روزے کی حالت میں ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اور روزے پر ان کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا استعمال روزے میں جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی انژنیس پڑتا۔ البتہ جو کریم ہونوں پر لگائی جاتی ہے، وہ اگر منہ کے اندر جانے کا خوف ہو تو اس میں کراہت ہے۔

مستقل طور پر ڈرائیونگ (Driving)

سے روزہ چھوڑنے کا حکم

کار یا بس یا ٹرین وغیرہ کے ڈرائیور جو تقریباً ہمیشہ ہی سفر میں رہتے ہیں اور ایک بستی سے دوسری بستی کی جانب چلتے رہتے ہیں، ان کے روزے کے بارے میں سوال یہ ہے کہ مسافر ہونے کی وجہ سے کیا ان کو بھی عام مسافرین کا حکم ہے اور کیا یہ لوگ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر چھوڑ سکتے ہیں تو پھر یہ لوگ اس کی قضا کب کریں جبکہ یہ ہمیشہ ہی سفر میں رہتے ہیں؟

اس مسئلے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ان کا سفر اڑتا لیس میل یعنی سہ تھوڑا کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو تو یہ لوگ مسافر ہیں، اور مسافر ہونے کی وجہ سے ان کو وہ سہولت بھی ملے گی جو سفر شرعی کی وجہ سے مسافرین کو ملتی ہے، مثلاً نماز میں قصر، روزہ میں تاخیر اور بعد میں اس کی قضا، وغیرہ، لہذا ڈرائیور لوگ جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، ان کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے۔ یہ لوگ رمضان میں اگر سفر میں ہوں تو روزہ ترک کر سکتے ہیں اور ان کو بعد میں ان کی روزوں کی قضا کرنی ہوگی، اب رہا یہ سوال کہ لوگ قضا کب کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان کے ایک ماہ کے روزہ پورے سال میں کچھ کچھ کر کے رکھے جاسکتے ہیں اور اپنی چھٹیوں میں ان کو پورا کر

لیں۔ اور اگر یہ مشکل ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ چھوڑیں اور رمضان میں ہاتھ کے ہاتھ رکھ لیں، اس میں سہولت رہتی ہے۔

اور اگر یہ ڈرائیور لوگ مذکورہ سفر سے کم کا سفر کریں یا اپنے شہر اور دیہات میں بس چلاتے ہوں تو ان کو روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سفر شرعی نہیں ہے جس میں سہولتیں ملتی ہیں۔ علامہ شیخ صالح لغثیمین نے لکھا ہے کہ ڈرائیور بھی سفر شرعی کی صورت میں مسافر ہی ہیں، لہذا وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ دامنی طور پر سفر میں رہتے ہوں، اور ایسے لوگ جب گھر پر رہیں تو روزہ رکھ لیں اور سردیوں کے موسم میں روزہ رکھ لیں کہ یہ آسان ہوتے ہیں۔ (۱)

ہوائی جہاز میں سحری و افطار

روزہ دار اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو تو اس کو بعض مسائل پیش آتے ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اس دوران سحری و افطار کا وقت کس حساب سے مانا جائے؟ کیونکہ ہوائی جہاز تیز رفتاری کی وجہ سے بہت جلد مسافت قطع کرتی رہتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں سحری کا انتہائی وقت صحیح صادق ہے اور افطار کا وقت غروب آفتاب ہے۔ اور ہوائی جہاز کے مسافر کو اس کے معلوم کرنے میں کوئی مشقت نہیں؛ کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے اس کا مشاہدہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے کہ صحیح صادق ہو گئی یا نہیں اور آفتاب غروب ہو گیا یا نہیں۔ لہذا یہاں مشاہدے سے کام لیتے ہوئے وہ سحری و افطار کرے۔

اور اگر بادل چھایا ہوا ہو جس کی وجہ سے سورج کا غروب ہونا اور صحیح صادق کا ہو جانا معلوم نہ ہو سکے تو اس وقت ظن غالب سے کام لے، اور جوبات غالب گمان

(۱) خلاصہ از فتاویٰ اشیخ لغثیمین: ۱۹/۱۳۱-۱۳۲

سے معلوم ہو اس پر عمل کر لینا کافی ہے۔ (۱)

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں یہ معلوم کر کے کہ جہاز اس وقت کہاں ہے اس مقام کی جنتزی سے کام لیتے ہوئے سحری و افطار کرے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اس میں احقر کا خیال یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یہ بات معلوم و مسلم ہے کہ ز میں اور فضاء میں طلوع غروب آفتاب اور اسی طرح طلوع سحر کا وقت الگ ہوتا ہے، بسا اوقات ز میں پر غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے، مگر ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا مسافر سورج کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لئے مقام معلوم کر کے وہاں کی جنتزی پر عمل صحیح نہیں۔

(۳) اگر ہوائی جہاز سے اڑان سے پہلے سطح ز میں پر دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، اس لئے روزہ دار نے افطار کر لیا، پھر جب اڑان ہوئی تو دیکھا کہ سورج غروب نہیں ہوا ہے، تو کیا ب وہ روزے کی قضا کرے؟ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی قضا کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ وہ جب سطح ز میں پر تھا تو وہاں غروب ہو گیا اور اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ (۲)

(۴) اور اگر ہوائی جہاز میں کسی قریبی شہر کے وقت کا اعلان کیا گیا کہ وہاں افطار کا وقت ہو چکا، جبکہ ہوائی جہاز والوں کو سورج ابھی تک نظر آ رہا ہے اور غروب نہیں ہوا ہے تو ان کو اس اعلان پر افطار کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ ان کا وقت افطار ابھی نہیں ہوا۔ (۳)

(۱) فتاویٰ الشیخ لغشیمین: ۱۹/۳۳۲

(۲) فتاویٰ للجنة الدائمة: ۱۰/۱۳۶، فتاویٰ الشیخ لغشیمین: ۱۹/۳۳۲-۳۳۳

(۳) دیکھو فتاویٰ للجنة: ۱۰/۲۹۵-۲۹۸

(۵) اگر ہوائی جہاز پر ہاں کے قریبی شہر میں افطار و سحری کا وقت ٹھیلی ویژن یا گھڑی سے پتہ لگا کر اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں؛ کیونکہ جیسا اور پر عرض کیا ہوائی جہاز کے وقت میں اور نیچے زمین کے وقت میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لئے الجنتۃ الدائمة کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں روزہ دار گھڑی یا ٹھیلی ویژن سے قریبی علاقے کے افطار کا وقت معلوم کر کے افطار کر لے جبکہ اس کو سورج نظر آرہا ہو تو یہ جائز نہیں؛ کیونکہ اس کے حق میں ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا۔ (۱)

ہوائی جہاز میں سوار اور بلند عمارت پر

رہنے والوں کے لئے افطار کا وقت

جدید ٹکنالوژی نے ہر چیز میں جدت اور ترقی کا سامان پیدا کر دیا جس کی وجہ سے آج بڑے شہروں میں بڑی بڑی فلک بوس بلند عمارت پائی جاتی ہیں، جو بعض گلگھ سووں سے بھی زیادہ منزلوں پر مشتمل ہیں، ان میں رہنے والوں کو کبھی افطار کے وقت میں نیچے رہنے والوں کے لحاظ سے فرق محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً نیچے غروب آفتاب ہو چکا ہے اور اذان مغرب ہو رہی ہے، لیکن ان بلند عمارت میں رہنے والے اپنی آنکھوں سے سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کس کا اعتبار کرنا چاہئے؟

جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار اور بلند عمارت میں رہنے والوں کو اپنے مشاہدے کے مطابق افطار کرنا چاہئے؛ کیونکہ ہر شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ افطار اس وقت کرے جب سورج اس کے حق میں غروب ہو جائے۔ لہذا جب سورج کو غروب

ہوتے دیکھے تو افطار کرے اور اگر سورج کو موجود پائے تو غروب کا انتظار کرے۔
ینچے والوں کے لحاظ سے اس کو افطار کی اجازت نہیں ہے۔

امتحانات کی وجہ سے روزہ کا ترک

بعض حضرات نے سوال کیا کہ اسکوں وکانج یا یونیورسٹی کے امتحانات کے موقع پر طلبہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور رات دن ایک کر کے اپنے اس باقی کو دھرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایسی محنت نہ کی جائے تو ناکام ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے ایک طالب علم کی ساری محنت اور روپیہ پیسہ سب ضائع ہو جاتا ہے اور بعض طالب علم غریب ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ناکامی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر امتحانات اگر رمضان میں آ جائیں تو چونکہ روزے سے رہتے ہوئے محنت مشکل ہے۔ لہذا کیا روزہ کو اس کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امتحانات کی وجہ سے روزہ جیسے اہم فرض کو چھوڑنا جائز نہیں، اس سے گناہ لازم آتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں کی نظر میں روزہ کا دنیا کے مقابلے میں ہلکا ہونا لازم آتا ہے، لہذا ایسے طلبہ کو راتوں میں محنت کرنا چاہئے تاکہ کامیاب ہوں۔ اور روزہ ترک نہیں کرنا چاہئے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو گناہ ہوگا اور اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی۔

شیخ العثیمین نے ایک لڑکی کے سوال پر کہ اس نے امتحانات کی وجہ سے چند روزے ترک کر دئے تھے، اب کیا کرنا چاہئے؟ لکھا ہے کہ: امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا غلطی ہے اور جائز نہیں ہے؛ کیونکہ وہ رات میں مطالعہ کر سکتی تھی، اور یہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ ترک کر دے، لہذا اس پر لازم ہے کہ اللہ سے

توبہ کرے اور اس پر ان روزوں کی قضا بھی لازم ہے۔ (۱)
اور للجنة الدائمة کے مفتیان نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:

”الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرًا مبيحًا

لإفطار في نهار رمضان“ (۲)

اور شیخ بن باز نے لکھا ہے کہ:

”لا يجوز للمكفل الإفطار في رمضان من أجل الامتحان لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يحب عليه الصوم و جعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار“ (۳)

ہاں اسکول و کالج کے ذمہ دار اگر مسلمان ہیں تو ان کو چاہئے کہ اس سلسلہ میں وہ رمضان کا لحاظ و خیال رکھتے ہوئے امتحانات رمضان میں تجویز نہ کریں، بلکہ رمضان سے پہلے یا بعد میں تجویز کریں۔

محنت طلب کام کی وجہ سے ترک روزہ

ایک اہم سوال یہ سامنے آیا کہ بعض کارخانوں میں ملازمین کو محنت طلب کاموں پر رکھا جاتا ہے، جیسے لوہے وغیرہ کی فیکٹریوں میں ملازم کوئی کئی گھنٹے تک سخت ترین محنت کا کام کرنا پڑتا ہے اور اس حال میں روزہ رکھنا ان کے بس کا نہیں

(۱) فتاویٰ الشیخ لغتہ میں: ۱۹/۸۵

(۲) فتاویٰ للجنة: ۱۰/۲۳۱

(۳) شیخ بن باز: ۱۵/۲۲۸

ہوتا۔ اب یہ ملازم لوگ روزہ رکھیں تو کام نہیں کر سکتے اور اگر کام کریں تو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح بعض غریب لوگ کچھ محنت کی کمائی کر کے اپنا گزران کرتے ہیں اور ان کے کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو رمضان میں روزہ ترک کرنا جائز ہے یا نہیں؟

حضرات علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ محنت طلب کام ان عذر دوں میں سے نہیں ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کنجائش ملتی ہے۔ لہذا ان پر روزہ فرض ہے اور اس کا ترک حرام ہے اور اس سے وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ شیخ شیمین اور شیخ عبداللہ بن باز وغیرہ سب نے یہی لکھا ہے۔ (۱)

ہاں یہ لوگ روزہ رکھنے کے بعد کام کرتے تھک جائیں اور اس کی وجہ سے روزہ کو باقی رکھنے میں سخت مشکل پیش آئے جس کو وہ برداشت نہ کر سکتے تو وہ اس عذر کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں، اور بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔

شیخ بن باز لکھتے ہیں کہ : ”وَ أَصْحَابُ الْأَعْمَالِ الشَّافِعَةُ دَخَلُونَ فِي عِمَومِ الْمَكْلُفِينَ، وَ لَيْسُوا فِي مَعْنَى الْمَرْضِيِّ وَ الْمَسَافِرِينَ، فَيُجَبُ عَلَيْهِمْ تَبِيَّنَتِ نِيَّةُ صُومِ رَمَضَانَ، وَ أَنْ يَصْبُحُوا صَائِمِينَ، وَ مِنْ اضْطُرَارِهِمْ لِلْفَطْرِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ، فَيُحُرِّزُ لَهُ أَنْ يَفْطُرَ بِمَا يَدْفَعُ اضْطُرَارَهُ، ثُمَّ يَمْسِكُ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَ يَقْضِيهِ فِي الْوَقْتِ الْمَنَاسِبِ، وَ مِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ضَرُورَةُ وَجْبِ عَلَيْهِ الْإِسْتِمْرَارِ فِي الصِّيَامِ“ (۲)

(۱) دیکھو فتاویٰ الشیخ لشیخ شیمین: ۱۹/۸۹، فتاویٰ الشیخ عبداللہ بن باز: ۱۵/۲۲۵-۲۳۶

(۲) فتاویٰ الشیخ ابن باز: ۱۵/۲۳۵-۲۳۶

معدے یا قلب وغیرہ میں تشخیص یا علاج

کے لئے ٹیوب داخل کرنا

آج کل تشخیص امراض کے لئے یا علاج کے لئے معدے یا قبل یا دوسرے اعضاء میں اندر ٹیوب داخل کیا جاتا ہے، اور اس سے اندر وہ حالات کا اسکینگ بھی لیا جاتا ہے اور علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، الایہ کہ اس ٹیوب میں کوئی دو ابھی استعمال کی جاتی ہو جو اندر جوف میں پہنچتی ہو۔ پس اگر کوئی دوا اس پر نہیں ہوتی تو محض اس ٹیوب کے داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ وہو ظاہر۔

ہاں اگر یہ آلہ کسی ضرورت سے اندر ہی چھوڑ دیا جاتا ہو تو حفیہ کے نزدیک اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس مسئلہ کی نظر فقہاء کا بیان کر دہ یہ جزئیہ ہو سکتا ہے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ:

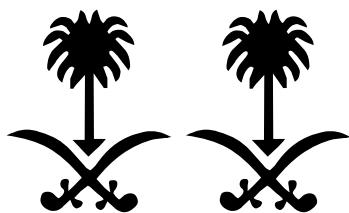
”وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الصَّائِمِ: إِذَا أَدْخَلَ خَشْبَةً فِي الْمَقْعَدِ أَنَّهُ لَا يَفْسَدُ صُومَهُ إِلَّا إِذَا غَابَ طَرْفَا الْخَشْبَةِ، وَهَذَا يَدْلِي عَلَى أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَرْطُ فَسَادِ الصُّومِ۔“ (۱)

اور ”عامگیری“ میں ہے:

”وَلَوْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي إِسْتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ فِي فَرْجِهَا لَا يَفْسَدُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَبْتَلَةً بِالْمَاءِ أَوِ الْدَّهْنِ فَحِينَئِذٍ يَفْسَدُ لَوْصُولٍ

الماء أو الدهن -“(۱)

لہذا ان آلات سے دو صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا: ایک اس وقت جبکہ ان پر کوئی دوا موجود ہو، دوسرے اس وقت جبکہ ان آلات کو بدن میں چھوڑ دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعتكاف

اعتكاف کے متعلق یہاں جن مسائل کو پیش کیا گیا ہے، ان کا تعلق صرف رمضان کے آخری عشرہ کے اعتكاف سے ہے، جس کو اعتكاف مسنون کہتے ہیں، اعتكافِ واجب و نفل کے مسائل پر یہاں بحث مقصود نہیں۔

مسجد کی پہلی و دوسری منزل پر اعتكاف

آج کل بہت سے شہروں میں مسجدیں دو دو، تین تین منزلہ بھی بننے لگی ہیں اور ممکن ہے کہ آگے چل کر ان منزلوں میں اور اضافہ و ترقی ہو، اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی منزل یا دوسری منزل پر اعتكاف کرنا صحیح ہو گا یا نہیں جبکہ پہلی دوسری منزلوں میں پنج وقت نماز نہیں ہوتی بلکہ وہاں صرف جمعہ یا رمضان کی بعض راتوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔

جواب یہ ہے کہ درست ہے، کیونکہ وہ منزلیں بھی مسجد ہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جگہ جب مسجد بن گئی تو وہ جگہ تحت الشری سے آسمان تک مسجد ہی ہے۔

چنانچہ ”درِ مختار“ میں اور ”شامی“ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (۱) اور موجودہ صورتِ حال میں اوپر کی منزلیں اسی کی نیت سے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جائے، لہذا اس کے مسجد ہونے میں شبہ نہیں، اس لئے اعتكاف کرنا (فقاہ: وَكَرِهٗ تَحْرِيمًا [الوطءُ فُوْقَهُ، وَالبُولُ وَالتَّغُوْطُ] لأنَّهُ مسجدٌ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَكَذَا إِلَى تَحْتِ الشَّرِيْ، (درِ مختارِ شامی: ۲۲۸/۲)

بھی وہاں درست ہے۔

اس سلسلہ میں یہ سوال بھی پیش آتا ہے کہ نیچے کے حصے میں اعتکاف کرنے والا، اگر پہلی یا دوسری منزل پر گیا تو اس کا اعتکاف باقی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا اعتکاف برقرار ہے؛ کیونکہ وہ مسجد ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے اور اس کی دلیل فقہ کا یہ صریح جزئیہ ہے کہ مسجد کی چھت پر چڑنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ (۱)

مسجد کے تہہ خانے میں اعتکاف

آج کل مسجدیں جس طرح اوپر کی طرف کئی کئی منزلوں میں بن رہی ہیں، اسی طرح بعض مسجدوں میں نیچے کی طرف بھی مسجد کے لئے جگہ بنادی جاتی ہے جہاں عام طور پر پیش وقت نماز نہیں ہوتی، البتہ بعض اوقات وہاں بھی نماز باجماعت کا اہتمام ہو جاتا ہے، مثلاً جمعہ میں، رمضان، شب برات اور شب قدر میں، اس تہہ خانے اور نچلے حصے میں بھی اعتکاف کرنا درست ہے؛ کیونکہ جیسا کہ اوپر گزرا مسجد جہاں بنادی جاتی ہے وہاں تھلے نماز تک مسجد ہی ہے اور یہاں تو باقاعدہ مسجد ہی کی نیت سے نیچے تہہ خانہ بھی بنایا جاتا ہے، اس لئے اس جگہ بھی اعتکاف کرنا درست ہے، اگرچہ پیش وقت نماز وہاں نہ ہوتی ہو؛ کیونکہ یہ اس مسجد سے الگ نہیں ہے، جس کا یہ تہہ خانہ ہے بلکہ اسی مسجد کا ایک حصہ ہے۔

مسجد کے اوپر اور نیچے کی منزلوں سے

آکر جماعت میں شامل ہونا

جن مساجد میں کئی منزلہ عمارت ہوتی ہے، وہاں ایک منزل میں جماعت ہوتی

(۱) فقال: وَلَا يَبْطِلُ الاعْتِكَافَ بِالصَّعُودِ إِلَيْهِ، (شامی: ۲/۲۲۸)

ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کے اوپر یا نیچے کی منزل میں اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کو نیچے وقتہ نمازوں یا تراویح کی جماعت کے لئے جماعت خانے میں آ کر شامل ہونا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دیگر منزلوں سے جماعت خانے میں آنے کے لئے راستہ مسجد کے اندر ہی سے ہو تو ظاہر ہے کہ معتکف کا جماعت خانے میں آنا جائز ہے اور اس سے اعتکاف پوکوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر راستہ مسجد کے اندر سے نہ ہو، بلکہ باہر سے ہو تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلہ میں احقر نے اس کتاب کی سابقہ اشاعتوں میں لکھا تھا کہ یہ بھی جائز ہے اور اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ لکھی تھی کہ حاجت طبیعیہ و حاجت شرعیہ کے لئے مسجد سے نکلنے کی اجازت دی ہے، اور جماعت میں شامل ہونا حاجت شرعیہ کے ہے، اور اس پر حضرت تھانوی کے ایک فتوے کی عبارت سے استدلال کیا تھا، کسی نے حضرت تھانوی سے سوال کیا ہے کہ جماعت مسجد کے صحن میں ہو ری ہو تو معتکف مسجد سے باہر بیہاں آ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ:

” ادراک جماعت مثل ادراک جمعہ ضرورت دینیہ ہے،

اس لئے خروج جائز ہے۔“ (۱)

اس سے بندہ نے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ ”لہذا جماعت میں شامل ہونے کے لئے اس شخص کو باہر نکل کر مسجد کے جماعت خانے میں داخل ہونا درست ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔“

مگر بعد میں بنگلور کی ایک مسجد ”مسجد سر اسما عیل سیٹھ، فریز رٹاؤن“ کے ایک

استققاء کے جواب کے دوران دوبارہ اس مسئلہ پر غور کرتے ہوئے، ہمارے جامعہ کے مفتیان کرام کو اس پر شبہ پیدا ہو گیا، اور اس شبہ کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے فتوے میں معتکف کو مسجد کے اندر سے باہر آ کر جماعت میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے؛ کیونکہ جماعت صحن مسجد میں ہو رہی تھی۔ لہذا اس ضرورت شرعیہ کی وجہ سے کہ مسجد میں جب جماعت نہیں ہو رہی ہے، باہر ہو رہی ہے اور اس میں شامل ہونا شرعی ضرورت ہے، یہ جائز ہوا۔ لیکن ہم اب جس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اور معتکف بھی مسجد کے اندر ہے، البتہ جماعت کسی منزل پر ہو رہی ہے اور معتکف کسی اور منزل پر ہے، تو یہاں معتکف کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جس منزل پر ہے وہیں وہ نماز باجماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔

الغرض اس شبہ قویہ کی وجہ سے ہم نے یہ فتوی دیا کہ راستہ اگر باہر سے ہو تو مسجد کی کسی اور منزل سے جماعت میں شامل ہونے کے لئے باہر کے راستے سے آنا جائز نہیں، اور اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں جواب یہ ہے کہ باہر راستہ ہونے کی صورت میں نماز اسی منزل میں پڑھ لینا چاہئے جہاں معتکف اعتکاف میں ہے، باہر کے راستے سے آ کر جماعت میں شامل ہونے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

معتکف کا اذان دینے باہر نکلنا

اعتکاف کرنے والا شخص اذان دینے کے لئے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ملحوظ رہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا یہ شخص اس مسجد کا موذن ہے تو با تفاق علماء اس کو مسجد سے نکلنا درست ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہ ہو گا۔

”الجوہرۃ النیرۃ“ میں ہے:

”ولو كان المؤذن هو المعتكف فصعد المآذنة للأذان“

لا يفسد اعتكافه ، ولو كان بابها خارج المسجد“
 (کہ اگر موذن ہی اعتکاف کرنے والا ہے اور وہ اذان دینے منار پر چڑھے تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، اگرچہ اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہو۔) (۱)

اور اگر اعتکاف کرنے والا موذن نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ اذان دینے کے لئے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ غیر موذن اذان دینے باہر نکلے کا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور بعض کہتے کہ فاسد نہ ہوگا۔ مگر علامہ شامی[ؒ] اور ابن نجیم اور قاضی خان نے لکھا ہے کہ پہلا قول ضعیف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس میں موذن اور غیر موذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی مسجد سے باہر نکل کر اذان دے تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔) (۲)

مسجد کے بیت الخلاء ہوتے ہوئے

قضای حاجت کے لئے گھر جانا

حضرات فقہاء نے اعتکاف کرنے والے کو قضائے حاجت کے لئے گھر جانے

(۱) الجوہرة النیرہ: ۱/۲۱۳

(۲) فقال: [لِمُؤْذِنَا] هذَا قُولٌ ضعِيفٌ ، وَالصَّحِيفُ أَنَّهُ لَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُؤْذِنِ وَغَيْرِهِ، در مختار مع شامی: ۳/۴۳۶۔ فقال: أَمَا فِي غَيْرِ الْمُؤْذِنِ فَيَفْسُدُ الْاعْتِكَافُ ، وَالصَّحِيفُ أَنَّهُ لَا فَرْقٌ بَيْنَ الْكُلِّ وَحَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّهُ خَرَجَ لِإِقَامَةِ سَنَةِ الصَّلَاةِ وَسَنَتِهَا تَقَامُ فِي مَوْضِعِهَا فَلَا تَعْتَبِرُ خَارِجًا۔
 (ابحر الرائق: ۲/۵۲۹)

کی اجازت دی ہے حتیٰ کہ اگر راستہ میں کسی عزیز دوست کا گھر ہوتا بھی اپنے گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ (۱)

لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مسجدوں سے متصل آج کل کی طرح بیت الخلاء کا انتظام نہ تھا، اب جبکہ تقریباً شہر کی ہر مسجد سے ملے ہوئے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں اور پانی کا بھی معقول انتظام ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مسجد کے بیت الخلاء کو چھوڑ کر قضاۓ حاجت کے لئے اپنے گھر جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ اس کا حکم معلوم کریں یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے دو گھر ہوں ایک دور ہو اور ایک قریب اور یہ آدمی اعتکاف میں قریب کے گھر کو چھوڑ کر دور کے گھر کو جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک فاسد نہ ہو گا۔ (۲)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”انہ الفاقع“ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس صورت پر زیر بحث مسجد کے بیت الخلاء چھوڑ کر گھر جانے کی صورت کو قیاس کرنا چاہئے لہذا بعض کے نزدیک اس میں بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک فاسد نہ ہو گا مگر آگے چل کر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”رحمتی“ کے

(۱) فقال: ولو كان بقرب المسجد بيت صديق له لم يلزم قضاء الحاجة فيه (عامگیری: ۲۳۳/۱)

(۲) فقال: و اختلف فيما لو كان له بيتان فاتى البعيد منهما ، قيل : فسد، و قيل : لا، شامي ۴/۳۵، فقال: وإن كان له بيتان قریب وبعيد فقال بعضهم : لا یجوز أن یمضی إلى البعید، فإن مضى بطل اعتکافه۔ (عامگیری: ۲۳۳/۱)

حوالے سے ان دونوں صورتوں میں ایک فرق بیان کر کے مسجد کے بیت الخلاء چھوڑ کر گھر جانے کی صورت کو بالاتفاق جائز قرار دیا ہے، فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر سے انس نہیں ہوتا اور قضاۓ حاجت آسانی سے نہیں ہوتی، اس لئے اس صورت میں بالاتفاق اعتکاف فاسد نہ ہونا چاہئے۔ (۱) اس لئے کہ اگر کسی کو مسجد کے بیت الخلاء سے وحشت ہوتی ہو تو اس کے لئے گھر جانے کی گنجائش ہوگی، مگر فراغت کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہئے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائیے گا۔ (۲)

معتکف کا گرمی اور جمعہ کے غسل کے لئے باہر نکلنا

حالت اعتکاف میں جمعہ کے غسل یا گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے؛ کیونکہ اعتکاف میں صرف دو صورتوں میں مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے، ایک حاجت طبیعیہ کے لئے اور دوسرے حاجت شرعیہ کے لئے۔ اور گرمی کا غسل نہ حاجت شرعیہ میں داخل ہے نہ حاجت شرعیہ میں حاجت شرعیہ میں داخل نہ ہونا تو ظاہر ہے، اسی طرح جمعہ کا غسل حاجت شرعیہ میں داخل نہ ہونا بھی ظاہر ہے؛ کیونکہ یہ فرض نہیں ہے اور نہ واجب ہے، البتہ گرمی کے (۱) فقال: وینبغی أَن يخرج عَلَى الْقَوْلِينَ مَا لَوْ تَرَكَ بَيْتُ الْخَلَاء لِلْمَسْجَدِ الْقَرِيبُ وَأَتَى بَيْتَهُ - (نہر)۔ ولا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه ، لأنَّ الإِنْسَانَ قد لا يَأْلَفُ غَيْرَ بَيْتِهِ - رَحْمَتِي: أَيْ إِنْذَا كَانَ لَا يَأْلَفُ غَيْرَهُ بَأْنَ لَا يَتِيسِرُ لَهُ إِلَّا فِي بَيْتِهِ فَلَا يَبْعَدُ الْجَوَازَ بِلَا خَلَافٍ - (شامی: ۳/۲۳۵)

(۲) فقال: ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوضوء، و لم يمكث في بيته فسد اعتكافه وإن كان ساعةً - (عالیگیری: ۱/۲۳۳)

لئے غسل اور جمعہ کے لئے غسل کو ممکن ہے کہ حاجت طبیعیہ میں داخل سمجھ کر اس کے لئے مسجد سے نکلنے کی گنجائش نکالیں، اس لئے اس کو یہاں ذکر کرنا پڑا۔ سو معلوم ہونا چاہئے کہ گرمی کا غسل حاجت طبیعیہ میں بھی داخل نہیں ہے؛ کیونکہ حضرات فقہاء نے حاجت طبیعیہ کی تعریف یہ کی ہے کہ:

”الطبیعیة ما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد۔“

(حاجت طبیعیہ وہ ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو اور اس کو مسجد

میں پورا نہ کیا جا سکتا ہو) (۱)

اور ظاہر ہے کہ گرمی کا غسل ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو بلکہ گرمی سے بچنے کے لئے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے اور بھی طریقے ہیں، مثلاً پنکھا کرنا، بھیگا ہوا کپڑا سر یا بدن پر ڈال لینا وغیرہ، اس لئے علماء نے ٹھنڈک کے لئے غسل کو حاجت طبیعیہ میں داخل نہیں فرمایا، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”امداد الفتاویٰ“ میں غسل تبرید کیلئے باہر نکلنے کو مفسد قرار دیا ہے۔ (۲)

اس لئے ایسا نہ کرنا چاہئے اور یہی حال ہے جمعہ کے غسل کا کہ وہ حاجت طبیعیہ میں بھی داخل نہیں، لہذا اس کے لئے مسجد سے نکلا مفسد اعتصاف ہے۔

البتہ اگر گرمی کے دنوں میں اعتصاف کا موقع آئے اور وہ پہلے ہی نیت کر لے کہ میں گرمی کے غسل کے لئے نکلوں گا تو اس کے لئے نکلنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، جیسے

(۱) شامی: ۳/۲۳۵

(۲) چنانچہ سوال ہوا کہ: گرمی کی وجہ سے غسل خانہ میں جا کر روزانہ نہانا جائز ہے؟ الجواب: نہیں۔ سوال: اگر بوجہ ناواقفیت کے نہایا ہو تو اس کے اعتصاف ہوئے یا نہیں؟

الجواب: جتنے دن ایسا کیا ہے اتنے دن کے اعتصاف کی قضا کرے۔

(امداد الفتاویٰ: ۲/۱۵۳-۱۵۴)

فقہاء نے نذر کے اعتکاف میں لکھا ہے کہ اگر نذر کے وقت نیت کر لیا کہ مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے یا علم کی مجلس میں شرکت کے لئے نکلوں گا تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہو گا۔ (۱)

مگر چونکہ رسول اللہ ﷺ سے اس طرح نکلنا ثابت نہیں ہے، اس لئے یہ خلاف سنت ہے، البتہ اعتکاف فاسد نہ ہو گا۔

معتكف کا مسجد میں پان کھانا

اعتکاف کرنے والا مسجد میں پان استعمال کر سکتا ہے؛ کیونکہ پان مباح چیز ہے اور مباح چیز کا استعمال مسجد میں معتکف کے لئے جائز ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ:

”وَأَمَّا الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَالنُّوْمُ يَكُونُ فِي مَعْتَكْفِهِ“۔ (۲)

(کہ معتکف کا کھانا پینا اور سونا اس کے اعتکاف کی جگہ (مسجد) میں ہو گا)۔ پان میں اگر تمباکو استعمال کرے تو دیکھا جائے گا کہ وہ تمباکو کیسا ہے، اگر بد بودار ہے تو اجازت نہ ہو گی، اور بد بودار نہ ہو تو اجازت ہو گی۔ (۳)

(۱) فقال: لو شرط وقت النذر، أن يخرج لعيادة مريض و صلاة جنازة و حضور مجلس علم جاز ذلك۔ (در مختار مع شامی: ۳/۲۳۹)

فقال: لو شرط وقت النذر والالتزام أن يخرج إلى لعيادة المريض و صلاة الجنائزه و حضور مجلس العلم، يجوز له ذلك۔ (عامگیری: ۱/۲۳۲)

(۲) ہدایہ: ۲۹۳، عامگیری: ۱/۲۳۲

(۳) تمباکو کی کئی قسمیں ہیں: بعض میں نشہ یا بدبو ہے، ان کا استعمال تو کسی صورت جائز نہیں اور بعض میں یہ بات نہیں، تاہم مضرت شدیدہ سے خالی نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے تمباکو کا استعمال بھی کراہت سے خالی نہیں، لہذا اس سے احتراز ہی اولی و بہتر ہے۔

مختلف کامسجد میں بیڑی، سگریٹ، حقہ استعمال کرنا

مسجد میں چونکہ بد بودار چیزوں کا لانا، رکھنا، استعمال کرنے سب ناجائز ہے، اس لئے مختلف کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ مسجد میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ استعمال کرے؛ کیونکہ ان چیزوں میں بھی بد بودھوتی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس بد بودار درخت میں سے کچھ کھائے یعنی پیاز اور ہسن تو ہو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ بد بودار چیزوں کامسجدوں میں لانا یا اس کا استعمال کرنے ناجائز ہے، اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل استعمال کرنے ای رکھنا ناجائز ہے؛ کیونکہ اس میں بد بودھوتی ہے۔ (۲)

اب دیکھنا یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ اور حقہ میں بد بودھوتی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے ان چیزوں کے عادی لوگوں کو اس کی بد بودھوتی سے زیادہ مرغوب معلوم ہو گر جو اس کے عادی نہیں ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کس قدر راذیت و تکلیف دہ چیز ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ "منیۃ الساجد" میں اوپر کی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں:

(۱) فعن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ، قال: من أكل من هذه البقلة ، الثوم وقال مرة: من أكل البصل و الثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتتأذى منه بنو آدم -

(مسلم واللفظ له: ۲۲۳، رقم ۵۶۷، بخاری: ص ۳، رقم ۸۵۲، سنن کبریٰ للنسائی: ۱/ ۳۹۱، رقم ۷۸۸)

(۲) دیکھو منیۃ الساجد فی آداب المساجد: ۱۰

”مراد یہ ہے کہ جب تک اس (پیاز) کی بد بومنہ سے نہ
جائے اس وقت تک مسجد میں نہ داخل ہو، اور یہی حکم ہر بد بودار چیز کا
ہے، جیسے حقہ، سکریٹ اور ہسن وغیرہ۔“ (۱)

غرض بد بودار چیز کا مسجد میں استعمال، معتکف کے لئے بھی جائز نہیں۔

بیڑی، سکریٹ، حقہ کے لئے مسجد سے باہر نکلنا

بیڑی، سکریٹ، حقہ کے لئے مسجد سے باہر نکلنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں؛ کیونکہ جیسا کہ اوپر تفصیل سے لگر چکا ہے کہ معتکف صرف دو صورتوں میں مسجد سے نکل سکتا ہے، ایک حاجت طبیعیہ کے لئے، دوسرے حاجت شرعیہ کے لئے، اور یہ بھی اوپر لگر چکا کہ حاجت طبیعیہ اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ نہ ہو اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس تعریف میں داخل نہیں ہیں؛ کیونکہ یہ چیزیں ہماری اپنی عادت سے لازمہ بنالی جاتی ہے نہ کہ طبیعت سے، اس لئے ان چیزوں کے لئے باہر نکلنا درست نہ ہوگا۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتاویٰ دارالعلوم“ میں صاف لکھا ہے کہ ”باہر نکلنا بغرض حقنوشی جائز نہ ہوگا۔“ (۲)

البته ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی چیزوں کے عادی ہیں، چاہیے کہ بیت الخلاء جاتے وقت ان کا استعمال کریں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ ہاں اگر ایسا عادی ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کے ترک سے طبیعت خراب ہونے کا خوف ہو تو پھر ان چیزوں کو حاجت طبیعیہ میں شمار کیا جائیگا اور اس حالت میں ان چیزوں کے استعمال کے لئے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا

(۱) منیۃ الساجد: ۱۰

(۲) فتاویٰ دارالعلوم: ۵۰۵/۶

ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے استعمال کے بعد منہ سے بدبوzaںل کر کے مسجد میں آئیں۔ (۱)

ہر محلہ میں اعتکاف سنت ہے

رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے (۲)

ابن عربی نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ابن بطال نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے اس پر پابندی فرمانے میں اس پر دلیل ہے کہ یہ تاکیدی سنت ہے اور ابو داؤد نے امام احمد سے نقل کیا کہ: میں اس کے مسنون ہونے میں علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں جاتا۔ (۳)

سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ بھی اس کو ادا کر دیں گے تو سب کی

(۱) چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رقم فرماتے ہیں کہ: اعتکاف کرنے سے پہلے ہی بیڑی چھوڑنے کی کوشش کرے، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو تعداد اور مقدار کم کرے، اور پچھے پینی ہی پڑے تو جس وقت استخجاء اور طہارت کے لئے نکلے، اس بیڑی کی حاجت بھی پوری کرے، خاص بیڑی پینے کے لئے نہ نکلے؛ مگر جب مجبور ہو جائے اور طبیعت خراب ہونے کا خوف ہو تو اس کے لئے بھی نکل سکتا ہے کہ ایسی اخطر اری حالت کے وقت یہ طبعی ضرورت میں شمار ہو گا اور محلہ و مفسد اعتکاف نہ ہو گا۔

(فتاویٰ رحیمیہ: ۷/۲۷۸-۲۷۷)

(۲) (فقال: [و سنت مؤکدہ في العشر الأخير من رمضان [أي سنت کفایہ۔
(در مختار مع شامی: ۳/۳۰۲)

(۳) فتح الباری: ۲۷۲/۳

طرف سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہ گار ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں کثیر آبادی ہوتی ہے اور سیکڑوں مساجد ہوتی ہیں، وہاں کیا ہر محلہ کی مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرے یا شہر میں کسی بھی مسجد میں کسی کے اعتکاف کر لینے سے شہر والوں سے ساقط ہو جائے گا؟

اس سلسلے میں فقهاء کرام سے کوئی تصریح نہیں ملی، البتہ شامی رحمہم اللہ نے اعتکاف کو تراویح کی نظیر بتایا ہے۔ (۱)

اور تراویح کی جماعت کے بارے میں تین قول بیان کئے ہیں: ایک یہ کہ شہر کی ہر مسجد میں اقامت تراویح ہونا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ شہر کی کسی ایک مسجد میں کافی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر محلہ کی مسجد میں ہونا چاہئے، علامہ شامی رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ صاحب درختار کے کلام سے پہلی بات ظاہر ہوتی ہے اور طحطاوی نے دوسرے قول کو ظاہر قرار دیا ہے۔ مگر میرے نزدیک تیسرا قول ظاہر ہے کہ ہر محلہ کی مسجد میں اقامت تراویح سے سنت کفایہ ادا ہوگی۔ (۲)

اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کی ہر مسجد میں ہو تو بہت خوب ورنہ کم از کم ہر محلہ کی کسی ایک مسجد میں تو اعتکاف ہونا چاہئے، اور یہ اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر محلہ ایک گاؤں کی طرف ہوتا ہے لہذا ہر محلہ کی مسجد میں ہونا چاہئے۔

(۱) فقال: نظیرہا إقامة التراویح بالجماعۃ، (شامی: ۳/۲۳۰)

(۲) فقال: و هل المراد أنها سنة كفایة لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلۃ؟ ظاهر کلام الشارح الأول، واستظهره الثاني، ويظهر لی الثالث۔ (شامی: ۲/۲۹۵)

معتکف کا جامت بنانا

معتکف کو اگر جامت بنانے کی ضرورت پیش آجائے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس کے لئے مسجد سے باہر جانا مفسد اعتفاف ہے، اس لئے اس کی خاطر باہر نہیں جاسکتا۔ (۱) اور مسجد کے اندر ہی جامت بنانا ہو تو یہ درست ہے مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خود بنائے یا جام بغیر مزدوری کے بنائے تو جائز ہے اور اگر مزدوری لے کر بنائے تو مسجد میں جائز نہیں، اس لئے ایسا کیا جائے کہ معتکف تو مسجد میں رہے اور جام مسجد سے باہر بیٹھ کر جامت بنائے۔ (۲)

لیکن ہر صورت پر اس کا اہتمام کرے کہ مسجد بالوں سے آلودہ نہ ہو۔ اس لیے کہ مسجد کو صاف سترہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے جامت بنانے سے قبل، کپڑا وغیرہ بچھا لے تاکہ گرنے والے بال مسجد کے فرش پر نہ گریں۔ (۳)

(۱) چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحیم اللہ لکھتے ہیں کہ: معتکف کے لئے سرمنڈا نے اور غسل مستحب کے لئے مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ (فتاویٰ رحیمیہ: ۲۷/۲۷)

(۲) چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحیم اللہ لکھتے ہیں کہ: اپنی جامت خود بنانا جائز ہے اور جام سے بنانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ بدلوں عوض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر جائز ہے، اور اگر بالعوض ہے تو معتکف مسجد کے اندر رہے مگر جام مسجد سے باہر بیٹھ کر جامت بنائے، مسجد کے اندر اجرت سے کام کرنا جائز نہیں۔

(اصن الفتاویٰ: ۳/۵۱۶)

(۳) چنانچہ حضرت مفتی لاچپوری رحیم اللہ لکھتے ہیں کہ: سرمنڈا ضروری ہو تو اعتفاف کی جگہ میں چادر وغیرہ بچھا کر منڈا سکتا ہے اور پوری احتیاط رکھے کہ بال وغیرہ مسجد میں گرنے نہ پائیں۔ (فتاویٰ رحیمیہ: ۲۷/۲۷)

معتکف کا ڈاڑھی بنانا

معتکف کے ڈاڑھی بنانے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اس کے لئے مسجد کے باہر جانا جائز نہیں، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اگر مسجد میں بنائے تو درست ہے، مگر حجام کے ذریعہ بنانے میں تفصیل یہ ہے کہ اجرت پر یہ معاملہ مسجد کے اندر نہ جائز ہے اور بلا اجرت ہو تو جائز ہے۔ ہاں حجام مسجد کے باہر بیٹھ کر ڈاڑھی بنائے اور معتکف مسجد میں ہو تو درست ہے۔ (۱)

یہاں اس سلسلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ ڈاڑھی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ڈاڑھی کو درست کیا جائے یا گالوں پر اگنے والے بالوں کی صفائی کی جائے۔ اس سے ڈاڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا مراد نہیں، ڈاڑھی کا منڈانا اور ایک مشت سے کم کرنا ہر صورت میں حرام ہے۔ (۲)

لہذا مسجد کے اندر اور حالت اعتکاف میں یہ کام کرنا سخت حرام و ناجائز ہو گا، اگرچہ اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر اس کا ارتکاب گنہ گار بنا دیتا ہے۔

حالت اعتکاف میں بیمار ہو جائے تو؟

حالت اعتکاف میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اولاً اس کی کوشش کرنا چاہئے کہ مسجد ہی میں رہتے ہوئے علاج ہو جائے، مثلاً مسجد ہی میں کسی ڈاکٹر کو بلا کر

(۱) دیکھئے حوالہ سابق دریان ”معتکف کا حجامت بنانا“

(۲) ڈاڑھی منڈانا اور کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) تمام فقهاء کے نزدیک حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاسق اور گنہ گار ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۷/۸۷)

معائنة کرائے اور علانج کرائے، اگر اس سے افاق نہ ہو یا یہ صورت نہ بن سکے تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ گھر چلا جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے، مگر اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، مگر چونکہ مجبوری سے ایسا کیا ہے الہا گنہ گارنہ ہو گا اور اس پر بعد میں قضاء کرنا ضروری ہو گا قاضی خاں نے فرمایا ہے:

”اذا خرج ساعةً بعد المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب لأنَّه لا يغلب و قوعهُ فصار كأنَّه خرج بغير

عذر إلا أنَّه لم يأثم في الخروج بعد المرض“ (۱)

اسی طرح شامی رَحْمَةُ اللَّهِ اور ابن حُجَّيمَ رَحْمَةُ اللَّهِ نے بھی لکھا ہے۔ (۲)

غرض ایسی صورت میں نکلنا مفسد اعتکاف ہے، البتہ وہ گنہ گارنہ ہو گا ہاں بعد

میں قضا کر لینا چاہئے۔

روزہ کے بغیر اعتکاف

اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، مگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کیا بغیر روزہ کے اعتکاف کرنا درست ہو گا؟

اس سلسلے میں علامہ ابن حُجَّیمَ نے لکھا ہے کہ اعتکاف مسنون کے لئے روزہ شرط نہیں ہے؛ کیونکہ فقہاء کرام نے تصریح کی ہے روزہ صرف نذر کے اعتکاف میں شرط ہے۔ (۳)

(۱) خانیہ علی حامش الہند: ۱/۲۲۳

(۲) البحراۃ: ۲/۳۰۳، شامی: ۲/۸۲۷

(۳) فَقَالَ لِتَصْرِيْحِهِمْ بِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْمَنْذُورِ فَقْطُ دُونَ غَيْرِهِ۔
البحراۃ: ۲/۵۲۲

مگر علامہ شامی نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور فرمایا کہ فقہاء نے اعتکاف کی تین قسمیں قرار دی ہیں: واجب (نذر کا اعتکاف) سنت اور نفل، اور واجب کے لئے روزہ کو شرط قرار دیا ہے اور نفل کے لئے روزہ کا شرط نہ ہونا بیان کیا ہے مگر سنت اعتکاف سے کوئی تعریض نہیں فرمایا؛ کیونکہ عادتاً یہ عشرہ آخر کا اعتکاف روزہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اعتکاف مسنون میں بھی روزہ شرط ہونا چاہئے۔ (۱) اس کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ اعتکاف مسنون نہیں کر سکتا؛ کیونکہ روزہ اس کے لئے بھی شرط ہے، البتہ ایسا شخص اعتکاف کرے تو وہ نفلی اعتکاف کا ثواب پائے گا۔

(۱) فقال: وقوله في البحر: لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره ، فيه نظر، لأنهم إنما صرحو بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع ، و سكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة ، ولو لهذا قسم في متن الدر الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة : المنذور والمسنون والتطوع ، ثم قال : والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث ، ولم يتعرض للثاني لما قلنا۔

(شامی: ۳/۲۳۱)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تراویح

تراویح پر اجرت کا مسئلہ

آج کل تراویح میں قرآن سنانے پر اجرت لینے دینے کا رواج عام ہو گیا ہے اور اس قدر اس کا شیوع ہے کہ آج اس مسئلہ پر کچھ کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اہل انصاف سے حق کے قبول کرنے کی توقع پر کچھ کہنے کی ہمت ہوتی ہے۔

حضرات فقہاء نے عبادات پر اجرت لینے کو حرام قرار دیا ہے اور یہی احناف کا مذهب ہے، چنانچہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

”والأصل عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم لا

يجوز الاستيحرار عليه“ (۱)

(اصل یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے، اس پر اجرت لینا دینا جائز نہیں۔)

شرح وقایہ میں ہے:

”والأصل عندنا أنه لا يجوز الإحارة على الطاعات

و لا على المعااصي“ (۲)

(۱) ہدایہ: ۲۹۶/۶

(۲) شرح وقایہ: ۲۹۹

(ہمارے نزدیک اصل یہ ہے کہ اجارہ جائز نہیں نہ طاعات

پر نہ گناہوں کے کام پر۔)

اسی طرح درمختار، کنز الدقائق، قدوری وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے اور تراویح کا یا قرآن پڑھنے کا طاعت یا عبادت ہونا ظاہر ہے اس لئے اس حرمت کے حکم میں وہ بھی داخل ہے، پس یہ اجرت لینے دینے کا رواج صریح حرام و ناجائز ہے۔ (۱)

اور فقہائے احناف کا اس سلسلے میں مستدل احادیث ہیں مثلاً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو مگر اس کے ذریعہ مت کھاؤ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف ہڈی ہی ہڈی ہو گا جس پر گوشت نہ ہو گا۔ (۲)

اب رہی یہ بحث کہ علماء و ائمہ فقہے نے اذان، امامت، تعلیم قرآن و فقہ پر اجرت کو کیسے جائز قرار دیا اور اگر ان پر اجرت جائز ہے تو پھر تراویح پر کیوں جائز نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات ائمہ فقہے نے ان بعض عبادات و طاعات کو حرمت

(۱) مختصر القدوری: ۱۰۲، لمبسوط للسرخی: ۲۷، شامی: ۹/۱۶، کنز الدقائق:

۳۳/۸، مجمع الأنهر: ۵۳۲/۳، الفتاوی الہندیہ: ۷/۵۰، الاختیار لتعلیل المختار: ۵۹/۲)

(۲) عن عبدالرحمن بن شبل قال: إني سمعت رسول الله ﷺ قال: اقرؤوا

القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوه ولا تستكثرو ابه -

(مسند ابویعلی: ۳/۸۸، رقم: ۱۵۱۸، مجمع الزوائد: ۳/۰۷، رقم: ۲۲۲۵، اتحاف

الخیر: ۲/۳۲۷، رقم: ۵۹۹۷، نصب الرایہ: ۳/۱۳۵، رقم: ۲۸۱۸، الدرایہ: ۲/۱۸۸، رقم: ۸۶۶)

کے اصل حکم سے ضرورت کی بناء پر الگ کیا ہے اور ان پر اجرت لینے دینے کو جائز قرار دیا ہے، ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں پر اجرت نہ دی جائے تو یہ اہم فرائض و شرائع اسلام ضائع ہو جائیں گے۔

چنانچہ ”ہدایہ“ میں تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کا قول نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ جائز بلکہ اچھا اس لئے ہے کہ آج دینی امور میں سنتی غالب ہے، پس اگر اجرت سے منع کریں تو حفظ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ (۱)

معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت و حفظ قرآن جیسے فریضہ کی بقاء کے واسطے تعلیم قرآن کو جائز قرار دیا ہے، اسی طرح امامت، اذان، وغیرہ پر اجرت کا جواز بھی اسی ضرورت کے پیش نظر ہے۔

چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلْمَتَهُمْ جَمِيعًا فِي الشَّرْوَعِ وَالْفَتاوِي

عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْحَضْرَةِ“ (تمام علماء کا کلام اس پر متفق ہے کہ

(ان چیزوں پر اجرت کے جواز) کی علت و وجہ ضرورت ہے یعنی

ضرورت کی وجہ سے اجرت کو جائز قرار دیا ہے)۔ (۲)

آگے چل کر بہت صاف بات کہتے ہیں کہ:

تمام مثالیٰ کا کلام اس پر متفق ہے کہ اصل مذہب عدم

(۱) فقال: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعلیم القرآن اليوم ؛

لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع يضيع حفظ القرآن وعليه

الفتوى - (ہدایہ: ۲۹۶)

(۲) رد المحتار: ۹/ ۷۶

جواز ہے، پھر ان حضرات نے ان چیزوں کا استثناء کیا ہے جو تم معلوم کر چکے، پس یہ قطعی اور روشن دلیل ہے اس بات کی کہ ہر طاعت پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ نہیں ہے بلکہ فتویٰ صرف ان چیزوں پر ہے جو مذکور ہوئے جن میں ضرورت پائی گئی۔ (۱)

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ہر طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اور نہ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے بلکہ فتویٰ صرف ان چیزوں پر اجرت لینے کے جواز کا ہے جو فقہاء کے کلام میں مذکور ہے اور ان میں تراویح نہیں ہے اور تراویح میں ویسی ضرورت بھی تحقیق نہیں ہے؛ کیونکہ تراویح میں قرآن سنانا فرض و شعرا نہیں ہے بلکہ سنت ہے لہذا اگر یہ ترک بھی ہو جائے تو سنت کا ترک تو لازم آئے گا، فرض و شعراً اسلامی کا ترک لازم نہیں آئے گا اس لئے اس پر اجرت جائز نہیں ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اس کو اجرت کے بجائے ہدیہ کہا جائے تو عرض ہے کہ ہدیہ میں جبر و اکرہ نہیں ہوتا اور اس میں جبر ہوتا ہے، یہ کیسا ہدیہ یہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ہم شرط نہیں لگاتے اور بلا شرط یہ جائز ہے۔ مگر یہ بھی غلط ہے؛ کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے ”المعروف کا مشرط“، کہ جو عرف میں راجح ہو وہ ایسا ہے جیسے شرط کیا ہوا ہو، لہذا جب تراویح پر دینے لینے کا رواج ہے تو وہ شرط ہی کی طرح ہے، اس لئے کہ شرط نہ کرنے سے بھی یہ اجرت جائز نہیں ہوتی۔ بعض نے یہ بھی حیلہ بیان کیا ہے کہ پنج وقتہ نمازوں

(۱) فقال: وقد اتفقنا كل ملتهم جمیعاً على التصریح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتی به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكره فقط مما فيه ضرورة ظاهرة۔ (شامی: ۹/۲۱)

میں سے ایک دو وقت کی امامت بھی تراویح کے ساتھ کر لے تو اجرت لینا درست ہے، مگر یہ بھی صحیح نہیں؛ کیونکہ ہر کام اس کے مقصد کے لحاظ سے صحیح یا غلط ہوتا ہے اور یہاں چونکہ امامت مقصود نہیں بلکہ تراویح میں قرآن سنانا مقصد ہے، اس لئے مقصد ہی کا اعتبار کریں گے، امامت کا نہیں، اور اس مقصد پر اجرت درست نہیں الغرض اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام احقر کے رسالہ ”منکرات رمضان“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نابالغ کی اقتداء تراویح میں

نابالغ حافظ قرآن کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنا درست نہیں ہے، تراویح میں نابالغ کی اقتداء کا مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے کہ بعض مشائخ نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اس کو نا درست قرار دیا ہے، لیکن صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ نابالغ کی اقتداء کسی نماز میں بھی درست نہیں۔

(۱) مگر محمد اللہ جو حافظ تراویح پر اجرت نہیں لیتے، اور آمد و رفت رکھتے ہیں یا قیام و طعام بھی کرتے ہیں تو ان کی آمد و رفت اور قیام و طعام کے انتظام کا ذمہ دار ان مسجد پر عائد ہوگا، چنانچہ اسی مسئلہ کی بابت حضرت القدس سے سوال ہوا کہ: ہماری مسجد میں ایک حافظ صاحب قرآن پاک تراویح میں نشأت ہیں، اور اس پر کوئی اجرت یا ہدیہ نہیں لیتے، مگر وہ دور سے آتے جاتے ہیں اور اسکوٹر سے آمد و رفت کرتے ہیں، تو کیا ان کے آمد و رفت کا خرچ مسجد والوں کے ذمہ ہے اور کیا یہ دینا جائز ہے؟ اس پر آپ نے تحریر فرمایا کہ: حافظ قرآن کو آمد و رفت کا خرچ دینا مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے اور یہ دینا بلاشبہ جائز ہے، اس کو اجرت نہیں سمجھا جائے گا۔

صاحب ”ہدایہ“ فرماتے ہیں:

”وفي التراویح والسنن المطلقة جو زه مشایخ بلخ،
ولم یجُوزه مشایخنا والمختار أنه لا یجوز فی
الصلوات کلها۔ (۱)

(اور تراویح و سنت مؤکدہ میں بخ کے مشائخ نے (نابالغ
کی اقتداء) کو جائز قرار دیا ہے اور ہمارے مشائخ نے اس کی
اجازت نہیں دی ہے اور مختار قول یہ ہے کہ (نابالغ کی اقتداء)
تمام نمازوں میں نہ درست ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ اگر چہ اختلافی ہے مگر صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ کسی
بھی نماز میں نابالغ کی اقتداء درست نہیں، درمختار میں بھی اسی کو صحیح بلکہ اصح قرار دیا
ہے۔ (۲)

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔
چنانچہ فرماتے ہیں:

”فتاویٰ اس پر ہے کہ نابالغ کے پیچھے تراویح بھی جائز نہیں،
اگر کوئی بالغ حافظ نہ ملے تو الم تر کیف وغیرہ سے مختلف سورتیں
پڑھ کر تراویح پڑھ لی جائے۔“ (۳)

(۱) ہدایہ: ۳۶۹

(۲) (فقال: [ولایصح اقتداء رجل بامرأة وصبي مطلقاً] ولو في جنازة ونفل
على الأصح۔ (درمختار مع شامی: ۳۲۱/۲)

(۳) امداد مقتني: ۳۶۳

اس سے معلوم ہوا کہ آج جور و اج پڑ گیا کہ نابالغ بچوں سے قرآن سننے کے شوق میں، ان کو امام بنا کر ان کی تراویح میں اقتداء کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اگر بچوں کو عادت ڈالنے یا ان کی ہمت افزائی کے لئے امام بنانا ہوتا ان کے پیچھے نابالغ بچوں کو ہی پڑھائیں، اس سے ان کو عادت بھی پڑ جائے گی، ہمت بھی ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی ان کا قرآن سن سکیں گے۔

ٹیپ ریکارڈر (Tape recorder) کے ذریعہ تراویح

بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ کسی اچھے قاری کی نماز تراویح کی آواز ٹیپ ریکارڈر کے ذریعہ کیسٹ (Cassette) میں بھر کر، پھر اسی آواز کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں، مگر معلوم ہونا چاہئے کہ یہ سراسر غلط اور فضول حرکت ہے اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی؛ کیونکہ یہ ایک غیر جاندار آلہ ہے جو اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی اقتداء کی جائے، غور کیجئے کہ جب نابالغ حافظ قرآن پچ کی اقتداء صحیح نہیں تو غیر جاندار آلہ کی اقتداء کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔

پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز میں نہ ہو، اس کے امثال سے یعنی اس کے حکم نقل و حرکت سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ غیر جاندار آلہ، نماز سے خارج ہے، اس کے مطابق نقل و حرکت کرنا دراصل ایسی چیز کی اقتداء ہے جو خارج نماز ہے اور اس سے اقتداء اگر بالفرض صحیح ہو بھی گئی تو اس کے امثال پر نماز فاسد ہو گی، اس لئے یہ محض جہالت ہے کہ ایک آلہ کو کہ کر اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔

ٹی وی (T.V) سے تراویح کی نماز

یہی حکم ٹی وی کا بھی ہے کہ یہ ایک غیر جاندار آلہ ہے، اس کی اقتداء بھی درست

نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کسی جگہ کی نماز تراویح ٹی وی کے پر دے پر دکھائی جائے اور کوئی اس کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے تو یہ درست نہیں ہے۔

اگر کوئی یوں کہے کہ ہم اقتداء تو مشلاً کعبۃ اللہ کے امام کی کر رہے ہیں یہ مخفی واسطہ ہے جیسے لوڈ اسپیکر (Loudspeaker) کا واسطہ ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں؛ کیونکہ حسب تصریح فقہاء امام و مقتدی کا ایک ہی مکان میں ہونا اقتداء کے صحیح ہو نے کے لئے شرط ہے ورنہ اقتداء صحیح نہ ہوگی۔

نور الایضاح میں ہے:

وَأَن لَا يَفْصَلْ بَيْنَ الْإِلَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفَّ مِنَ النِّسَاءِ،
وَأَن لَا يَفْصَلْ نَهْرٌ يَمْرِ فِيهِ الزُّورَقُ وَلَا طَرِيقٌ تَمْرِيفٌ
الْعَجْلَةٌ - (نور الایضاح مع مراقبی: ۱۰۸-۱۰۹)
فَقَالَ: صَلَاةُ الْمُؤْتَمِ بِالْإِلَامِ بِشَرْطِ عَشْرَةِ وَاتِّحَادِ
مَكَانِهِمَا وَصَلَاتِهِمَا - (۱)

(اقتداء کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صفائی نہ کرے اور یہ کہ کوئی ایسی نہر بھی نصل نہ کرے جس میں چھوٹی کشٹی چل سکے یا ایسا راستہ بھی نہ ہو جس میں گاڑی چل سکے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ امام و مقتدی کے درمیان اگر ایک گاڑی کا یا ایک نہر کا راستہ بھی حائل ہو گا تو اقتداء صحیح نہ ہوگی، اب ٹی وی دیکھنے والے اور ٹی وی پر نہر ہونے والی نماز کے امام پر غور کرو کہ ان دونوں میں کتنے راستے، کتنی نہریں حائل

(۱) در مختار مع شامی: ۲۸۲-۲۸۵

ہیں، پھر یہ اقتداء کیسے صحیح و درست ہو گی؟

البته اگر امام و مقتدی کام کان (جگہ) ایک ہو، درمیان میں ایسی کوئی چیز حاصل نہ ہو اور امام کی اقتداء کی نیت سے نماز پڑھ لی جائے، اور ٹوپی وی کو حض واسطہ خیال کر کے تو نماز صحیح ہو جائے گی، جیسے سنائیا کہ کعبۃ اللہ میں امام کی نقل و حرکت کے مشاہدہ کرنے کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہے تو یہ درست ہے، مگر چونکہ نماز میں نمازی کے سامنے دائیں بائیں، پیچھے یا اوپر تصاویر کا ہونا، مکروہ ہے۔ اس لئے اس سے اگر چہ نماز صحیح ہو جائے گی مگر مکروہ ہو گی۔

نور الایضاح میں ہے:

”وَأَن يَكُون فُوق رَأْسِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ بَيْنِ يَدِيهِ أَوْ بِحَذَائِهِ
صُورَةً“۔ (مکروہ ہے) کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے پیچھے
یا اس کے سامنے یا اس کے باز و کوئی تصویر ہو۔ (۱)

اس لئے اس صورت سے بھی احتراز کرنا چاہئے تاکہ نماز مکروہ و ناقص نہ ہو جائے۔

گھروں میں باجماعت تراویح پڑھنا

نماز تراویح کے بارے میں علماء و ائمہ کا اختلاف ہے کہ وہ مسجد میں افضل ہے یا گھر میں؟ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ (۲)

(۱) نور الایضاح مع المراتی: ۱۳۲

(۲) فقال: و لَأَنَ الْاجْتِمَاعُ عَلَى وَاحِدٍ أَنْشَطٌ لَكَثِيرٍ مِنَ الْمُصْلِينَ، وَإِلَى قَوْلِ
عمر جنح الجمهور۔ (فیض الباری: ۵/ ۲۲۷)

اس لئے بہتر یہی ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں ادا کی جائے لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ جمہور مذہب پر مسجد کی جماعت کی فضیلت اس کو حاصل نہ ہوگی۔ (۱)

اور جن علماء کے نزدیک گھر میں تراویح پڑھنا افضل ہے، ان کے مذہب پر یہی افضل ہوگا، مگر جمہور کے مذہب کے خلاف کرنا اچھا نہیں، البتہ اگر کسی مصلحت دینیہ کے پیش نظر گھر میں جماعت بنا کر تراویح پڑھی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مثلاً بچوں اور بیوی و دیگر گھر کی عورتوں کو تراویح کی عادت ڈالنے یا ان کی سہولت کی خاطر ایسا کر لے تو مضاائقہ نہیں؛ کیونکہ بہت سے حضرات سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ گھر پر ہی تراویح پڑھتے تھے۔ مثلاً حضرت عروہ، حضرت قاسم، حضرت سالم، حضرت نافع وغیرہ کے بارے میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ وہ مسجد سے (فرض عشا) کے بعد لوط جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مسجد میں نماز تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ (۲)

اس لئے اگر دینی مصلحت کی پیش نظر گھر میں جماعت بنا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سستی کی وجہ سے ایسا نہ کرنا چاہئے، تاکہ جمہور کی مخالفت لازم نہ آئے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ تراویح گھر میں پڑھنا ہو تو بھی عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا چاہئے۔

تراویح کے لئے عورتوں کا مسجد میں آنا

آج کل بہت سی مساجد میں عورتوں کے لئے تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے،

(۱) فقول: أما لوتخلُف عن هارجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة، وإن صلَى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل الجماعة۔
(ردا المختار: ۲/۲۹۵)

مگر یہ رواج علماء حنفیہ کی تصریحات کے خلاف نیز احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے عورتوں کے لئے مسجد کے بجائے ان کے گھر کو افضل قرار دیا ہے۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کی نماز گھر کے اندر (دالان) میں افضل ہے اس کی نماز سے جو حن میں ہو اور اس کی نماز اندر کی کوٹھری میں بہتر ہے اس کی نماز سے جو دالان میں ہو۔ (۱)

نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ عورت کے لئے اپنے گھر سے بہتر نماز کی کوئی جگہ نہیں، مگر حج و عمرہ میں (کہ وہاں مسجد میں پڑھنا بہتر ہے) سوائے اس عورت کے جو شوہر سے مایوس ہو گئی ہو (یعنی بوڑھی ہو تو وہ مسجد میں پڑھ سکتی ہے)۔ (۲)

یہ اس دور کی بات ہے جبکہ عورتوں میں شرم و حیاء پرده و حجاب کا کامل اہتمام

(۱) فعن عبد الله عن النبي ﷺ قال : صلاة المرأة في بيتها أفضلا من صلاتها في حجرتها و صلاة فيها مخدعاها أفضلا من صلاة فيها بيتهما۔

(ابوداود: ۱۸۵، ۷۰، ۵۷، ۱۸۸، سنن کبریٰ للبیہقی: ۳/۳، ۱۸۸، رقم: ۵۳۶۱، مسندر ک حاکم: ۱/۳۱۵، رقم: ۷۰)

(۲) فعن ابن مسعود أنه كان يحلف ، فيبلغ اليمين ، ما من مصلى للمرأة خير من بيته إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئسست من البغولة وهي في منقليها ، قلت : ما منقليلها ؟ قال : امرأة عجوز قد تقارب خطوها

(مجمع الزوائد: ۲/۱۵۶، ۱۵۷، ۲۱۱۲، رقم: ۱۸۸، سنن کبریٰ للبیہقی: ۳/۳، ۱۸۸، رقم: ۵۳۶۲، مصنف عبد الرزاق: ۳/۱۵۰، رقم: ۷۱۱)

تھا، پھر اس کے بعد شرم و حیا کی کمی اور پرده میں کوتا ہی ہونے لگی تو صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا اور منع فرمادیا۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رض نے جو مزاج شناس رسول تھیں، فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں نے (بے پر دگی وغیرہ کی) پیدا کر لی ہیں تو مسجد میں آنے سے ان کو ضرور منع فرمادیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ (۱)

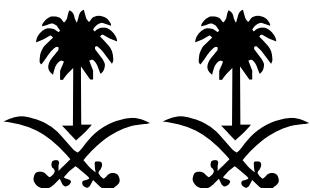
جب حضرت عائشہ رض نے اپنے دور کے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تو غور کریں کہ موجودہ حالات میں ان کا کیا فتوی ہوتا؟ اس بنا پر فقہاء حنفیہ نے مطلقاً عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ مسجد میں آئیں جیسا کہ فقہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے البتہ بہت ہی بوڑھی عورت کو اجازت دی ہے۔ (۲)

(۱) فعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم تقول: لو أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل ، قال : قلت لعمرة : أنساء بنى إسرائيل منعن المسجد؟ قالت:نعم۔

(مسلم: ۱۸۸، رقم: ۳۲۵، ابو داود: ۸۵، رقم: ۵۲۹، مصنف عبد الرزاق: ۳/۱۲۹، رقم: ۵۱۲)

(۲) فقال: ويكره لهن حضور الجماعات ، يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ، ولا بأس للعجز أن تخرج في الفجر و المغرب والعشاء ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقال: يخرجن في الصلوات كلها۔ (هداية: ۱/۳۷۲)
 فقال: [ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً [على المذهب المفتى به۔ (در مختار مع شامی: ۲/۳۰۰)

لہذا تراویح کے لئے عورتوں کو مسجد میں نہ آنا چاہئے، اس سے پرہیز کرنا ہی احتیاط کا مقتضی ہے، اس مسئلہ پر تفصیل احرنے اپنے ایک رسالہ میں پیش کی ہے جس کا نام ہے ”عورت کی نماز، حدیث و فقہ کی روشنی میں“۔

.....فقال ولا يحضرن الجماعات.....لأنه لا يومن الفتنة من خروجهن ،أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلوة النهارية والليلية ، قال المصنف في الكافي: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد۔

(البحر الرائق: ۱/۲۲۷-۲۲۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صدقة فطر و فدیہ

صدقة فطر کی مقدار گرام کے حساب سے

صدقة فطر کی مقدار کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جودے جائیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے بخاری میں مروی ہے۔ (۱) پھر حضرات صحابہ و علماء نے دوسرے ان جوں میں سے ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو کی قیمت کے برابر دینے کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صاع جو یا کھجور سے موازنہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں گیہوں کا ایک مدد و مبارہ ہے۔ (۲)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصف صاع گیہوں ایک صاع جو یا کھجور کے برابر ہے؛ کیونکہ ایک صاع چار مدد کا ہوتا ہے۔

(۱) فعن ابن عمر رضی اللہ عنہ :أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر، صاعاً من تمرأو صاعاً من شعير على كل حرأ و عبد، ذكرأو أنثى من المسلمين (بخاري: ۲۹۳، رقم: ۱۵۰۳، مسلم: ۲۷۹، رقم: ۹۸۲)

(۲) فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعاً من تمرأو صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، فلما جاءت السمراء ، وجاءت السمراء ، قال: أرى مددًا من هذا يعدل مدين . (بخاري: ۲۹۳، رقم: ۱۵۰۸، مسلم: ۳۸۰، رقم: ۹۸۵)

جیسا کہ شامی نے لکھا ہے۔ (۱)

جب آپ کے خیال میں ایک مد گیہوں دو مد کھجور کے برابر ہیں تو دو مد گیہوں چار مد کھجور یا جو کے برابر ہوئے اور دو مد کا آدھا صاع اور چار مد کا ایک صاع ہوتا ہے، لہذا اکثر علماء نے اسی کے مطابق صدقۃ فطر کی مقدار میں یہ لکھا ہے کہ کھجور یا جو دینا ہو تو ایک صاع اور گیہوں دینا ہو تو آدھا صاع دینا ہو گا۔ (۲)

پھر جب علماء نے دیکھا کہ مد، صاع، رطل وغیرہ شرعی وفتی اوزان و پیمانے روانج پذیر نہ رہے اور ان کی جگہ تولہ، ماشه، سیر و چھٹا نک وغیرہ جدید پیمانوں و اوزان نے لی ہے تو انہوں نے نہایت تحقیق و کاوش سے قدیم پیمانوں اور اوزان کو ان جدید اوزان و پیمانوں (جو ہمارے لحاظ سے قدیم ہو چکے ہیں) میں تبدیل کیا، اور لوگوں کے لئے سہولت و آسانیاں پیدا فرمادیں۔ چنانچہ اس مسئلہ پر سب سے زیادہ محقق و مفصل رسالہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”اوzaan شرعیہ“ کے نام سے لکھا ہے جو آپ کے مجموعہ رسائل ”جواہر الفقہ“ میں شامل ہے اور اس کی بڑے بڑے اکابر علماء نے تقریظ کی اور تعریف فرمائی ہے۔ اس رسالہ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاع کی مقدار متنقل کے حساب سے تین سیر چھ

(۱) فقال: [نصف صاع] فاعل یحب [من برأو دقیقہ او سویقہ او زبیب] بآن یعطی نصف صاع دقیق برأو صاع شعیر یساویان نصف صاع بر و صاع شعیر۔ (در مختار مع شامی: ۳/۳۱۸-۳۱۹)

(۲) (ہدایہ: ۲/۲۳۵، نور الایضاح مع المراتی: ۲/۲۶۳، بدائع الصنائع: ۲/۵۲۰، مجموع الانہر: ۱/۳۳۷، فتاوی عالمگیری: ۱/۲۱۰، شامی: ۳/۳۱۸، بحر: ۲/۳۲۱، قدوری: ۲۱، الاختیار تعلیل المختار: ۱/۱۲۳)

چھٹا نک ہے اور آدھے صاع کی مقدار ڈیڑھ سیر تین چھٹا نک ہے اور درہم کے حساب سے صاع کی مقدار تین سیر چھٹا نک تین تولہ اور نصف صاع کی مقدار ڈیڑھ سیر تین چھٹا نک ڈیڑھ تولہ ہے اور بحساب مدعاع کی مقدار ساڑھے تین سیر چھ ماشہ اور نصف صاع کی مقدار پونے دو سیر تین ماشہ ہوتی ہے۔ ان تینوں مقداروں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، مگر چونکہ آخری مقدار میں آدھا سیر زیادہ بتایا گیا ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ فطر میں اسی کے لحاظ سے نکالا جائے یعنی گیہوں دینا ہو تو پونے دو سیر تین ماشہ کے حساب سے دینا چاہئے، اسی میں احتیاط ہے اور جو غیرہ دینا ہو تو اس کا دو گنا یعنی ساڑھے تین سیر چھ ماشہ دینا چاہئے۔ (۱)

مگر اب مشکل یہ ہے کہ تولہ، ماشہ، سیر اور چھٹا نک کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور اب ہم اس قابل ہی نہ رہے کہ ان چیزوں سے حساب کر سکیں بلکہ یہ الفاظ عام طور پر غیر مانوس اور اس سے حساب و کتاب تقریباً مفقود ہو گیا ہے اور اس کی جگہ گراموں کا حساب راجح ہو گیا ہے اور بقول میرے استاذ حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب مدظلہ العالی:

”آج کل چونکہ میٹر ک اوزان اور پیانوں کا عام رواج ہو گیا ہے، اس لئے کسی وزن کو تولہ، ماشہ سے سمجھنا بھی اب اتنا آسان نہ رہا جتنا کہ کلوگرام اور ملی گرام اور کلو میٹر وغیرہ سے سمجھنا اور سمجھانا سہل ہو گیا۔“ (۲)

اس لئے اب علماء کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان شرعی اوزان کو کلوگرام، ملی

(۱) جواہر الفقہ: ۱/۳۲۷

(۲) امداد ال اوزان: ۱/۲

گرام وغیرہ میں منتقل کیا جائے۔

یہ بات معلوم و مسلم ہے کہ ایک سیر ۹۳۳/ گرام، ۱۲۰/ ملی گرام کے برابر ہوتا ہے اور ایک ماشہ ۹۷۲/ ملی گرام کا ہوتا ہے، اس حساب سے پونے دو سیر تین ماشہ کو گراموں میں تبدیل کرنے سے گیہوں کے حساب سے ایک صدقہ فطر کی صحیح مقدار ایک کلو ۲۳۵/ گرام، ۸۷۲/ گرام ہوتی ہے اور مزید احتیاط کے لئے بہتر ہے کہ ایک کلو ۵۵/ گرام دے دیا جائے لیعنی پاؤ نے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت دیدی جائے، میرے استاذ مولانا مہربان علی بڑو توی مدظلہ نے بھی ”امداد ال وزان“ میں یہی تحقیق فرمائی ہے۔

اگر کوئی اس سے زیادہ دیدے تو جائز ہے البتہ واجب و ہی مقدار ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا یہ مقدار گیہوں کی بیان کی گئی ہے اور اگر جو یا کھور دینا ہو تو اس کا دو گنا (Double) دینا چاہئے لیعنی ساڑھے تین کلو اور ان مذکورہ چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز مثلاً چاول دینا ہو تو یا تو پاؤ نے دو کلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جو کی قیمت کے برابر چاول وغیرہ دینا چاہئے۔

اس لئے اگر پونے دو کلو گیہوں یا ان کی قیمت دیجائے تو بہتر اور احتیاط ہے، ورنہ ایک کلو ۲۳۶ گرام گیہوں یا ان کی قیمت دیدیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور یہ مقدار گیہوں کی ہے، اگر جو یا کھور دینا ہو تو اس کا دگنا دینا ہو گا لیعنی احتیاط پر عمل کرنے میں ساڑھے تین کلو ورنہ تین کلو ۲۷ گرام یا اس کے برابر قیمت۔

روزے کے فدیہ کی مقدار

جن صورتوں میں روزے کے بجائے فدیہ دیدیں جائز ہے، ان میں علماء نے

تصريح کی ہے کہ ایک روزہ کا فدیہ ایک فطرہ کے برابر ہے۔ (۱) لہذا موجودہ حساب کی رو سے اگر کوئی روزہ کا فدیہ دینا چاہے تو صدقۃ فطر کی جو مقدار اور پرکھی گئی ہے وہی دینا ہوگا یعنی ایک روزہ کے بد لے پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت یا ساڑھے تین کلو جو یا کھجور یا اس کی قیمت دینا ہوگا اور یہ احتیاطاً ہے، ورنہ ایک کلو ۲۳۶ گرام گیہوں یا اس کی قیمت یا تین کلو ۲۷۲ گرام جو یا کھجور یا اتنی قیمت دیدینا کافی ہوگا۔

صدقۃ فطر سیدوں کو دینا

صدقۃ فطر صرف ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوہ دی جاسکتی ہے اور جن کو زکوہ دینا جائز نہیں، ان کو صدقۃ فطر دینا بھی جائز نہیں اور یہ معلوم ہے کہ سید، (ہاشمی) کو زکوہ دینا جائز نہیں، اس لئے صدقۃ فطر بھی ان کو نہیں دیا سکتا، جیسا کہ علامہ شامی نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۲)

اگر موجودہ دور میں جب کہ محتاج سیدوں کو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ وہ زکوہ و صدقات اصول کر کے اپنا گزارہ کریں، کیا اس حکم میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابوحنیفہؓ سے مروی ہے کہ جائز ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

(۱) فقال: الفدية لکل یوم نصف صاع من بر۔ (نورالایضاح مع مراتقی: ۲۵۲)

قال: والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر و يطعم لکل یوم مسکينانصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير۔ (ہدایہ: ۲۷۰/۲)

(۲) فقال: [مصرف الزکاة والعشر] وهو أيضاً مصرف لصدقۃ الفطر، فقال

:[لاتصرفإلى بنی هاشم] (در مختار مع شامی: ۳/۲۸۳، ۲۹۹)

”و روی أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بنی هاشم في زمانه؛ لأن عوضها وهو خمس الخامس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم و إ يصلالها إلى مستحقيها- و إذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى الموضع، كذا في البحر“ (۱)

(ابو عصمه نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں ہاشمی کو (زکوٰۃ) دینا جائز قرار دیا ہے؛ کیونکہ زکوٰۃ کا عوض یعنی غنیمت کا خمس ان لوگوں تک نہیں پہنچا؛ کیونکہ لوگ اموال غنیمت میں اور اس کو مستحقین تک پہنچانے میں ڈھیل بر تر ہے ہیں جب ان کو عوض نہ پہنچا تو عوض یعنی زکوٰۃ ملنا چاہئے۔

حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقیات الصالحات ویلور نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۲)

اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے قول کو نقل فرمائ کر کہا ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ (۳)

مگر ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ قول معمول نہیں ہے، مفتی بہ و معمول بہ یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ و صدقات واجب دینا جائز نہیں، یہی ظاہر الروایت ہے۔ (۴)

(۱) در مختار مع شامی: ۳/۲۹۹

(۲) فتاویٰ باقیات الصالحات: ۹۳

(۳) شرح معانی الاثار: ۲/۱۱

(۴) اعلاء السنن: ۹/۸۱، الحبر الراکن: ۲/۲۲۷

وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدوں کو اس سے احتراز کا حکم اس لئے ہے کہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچائے رکھنا چاہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے بنی ہاشم! اپنے آپ کو روکے رکھو؛ کیونکہ صدقات لوگوں کا غسالہ و میل کچیل ہے۔ (۱)

اور یہ وجہ حرمت ہر زمانہ میں موجود ہے۔ اس لیے سیدوں کو زکوٰۃ و فطرہ نہ دینا چاہئے اور ان کو لینا بھی نہیں چاہئے اور خمس اُخمس کو جو زکوٰۃ و صدقات کا عوض بتایا گیا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ سے اوپر منتقل ہوا، اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب موجودہ حالات میں ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، کیونکہ اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات سے ان کو محروم کر کے، ان کے لیے دوسرا راستہ کھولا گیا تھا، اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے تو اس کا دوسرا اطریقہ ڈھونڈھنا چاہئے، یہ نہیں کہ جس چیز سے ان کو بچا کر رکھنے ہی کے لیے ان کو خمس اُخمس دیا جاتا تھا، اسی راستہ کو کھول دینے اور اسی میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جائے۔

الغرض زکوٰۃ کی طرح فطرہ بھی سیدوں کو نہیں دینا چاہیے اور نہ ان کو لینا چاہئے، اگر قرابت رسول ﷺ کا احساس ہے تو دینے والوں کو چاہیے کہ دوسرے اچھے مال سے انکی خدمت کر کے ماجور ہوں۔ (۲)

(۱) کنز العمال عن الطبراني کذافی اعلاء، اسنن: ۹/ ۷۶

(۲) اسی مسئلہ کے تعلق سے حضرت والانے حسب روایت نہایت محقق و مدلل اور بہت متوازن و معتدل تحریر حال ہی میں سپر دفتر طاس فرمائی ہے، تحقیق پسند احباب کی خدمت میں یہ کمکل تحریر درج ذیل کی جاتی ہے:.....

سوال: موجودہ دور میں لوگ عام طور پر غیر زکوہ سے خرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ صرف زکوہ نکالتے ہیں، ان حالات میں سوائے زکوہ کے کسی اور مرد سے سیدوں کو دینے والا کوئی نہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدوں کو زکوہ جائز نہیں تو غریب سیدوں کے گزارے کا مسئلہ بہت پریشان کن ہو گا۔ کیا ان حالات میں سیدوں کو زکوہ دینے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اور کیا یہ مسئلہ متفقہ ہے؟ اس میں احناف و دیگر ائمہ کیا کہتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کی ایک روابیت بھی ان کو دینے کے جواز کی موجود ہے؟ (مولانا طارق)

الجواب: سیدوں یعنی نبی ہاشم کو زکوہ دینے کی حرمت منصوص ہے، کیونکہ احادیث میں صراحةً اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

”إن هذه الصدقة إنما هي أو ساخ الناس ، ولا تحل لمحمد ولا آل محمد“ (یہ صدقہ تو بس لوگوں کا میل ہے، اور محمد و آل محمد کے لئے حلال نہیں) (صحیح مسلم: ۲۵۳۱، صحیح ابن خزیمہ: ۳/۵۵، ابو داود: ۲۹۸۷، نسائی: ۲۶۰۹) لہذا منصوص کے مقابلہ میں کوئی اجتہاد و رائے معتبر نہیں ہوتی، پھر اس پر امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے۔ علامہ ابن قدامہ الحنبلی لکھتے ہیں کہ:

”لا نعلم خلافاً في أن بنى هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة“ (بنی ہاشم کو زکوہ دینا جائز ہونے کے مسئلہ میں کسی اختلاف کا علم نہیں) (المغنى لابن قدامة: ۵/۲۲۲)

اور علامہ نووی شافعی نے بھی لکھا ہے کہ: ”فالز کاہ حرام علی.....

..... بنی ہاشم و بنی المطلب بلا خلاف ، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا والصحيح تحريمـه ” (المجموع شرح المهدب: ۲۲۷/۵) ان کے علاوہ علامہ عبدالرحمن ابن قدامہ نے الشرح الکبیر (۱۰/۲) میں اور البھوتی نے کشف القناع (۳۱۱/۵) میں سیدوں پر زکاۃ کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ سیدوں کے گذر معاش کا مسئلہ کیا حل ہو؟ تو یہ مسئلہ آج کا نہیں، بلکہ پہلے ادوار میں بھی زیر بحث آچکا ہے، اور خود امام ابو حنیفہ کی روایت اس کا پتہ دیتی ہے کہ اُس دور میں بھی سیدوں کے سلسلہ میں یہ مسئلہ زیر غور آیا ہے، امام صاحب کی ایک روایت تو اس بارے میں یہی ہے کہ اب سیدوں کو زکوہ دینا جائز ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ پہلے سیدوں کو مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ دیا جاتا تھا، اور یہ بطور حقِ قرابت رسول ان کو ملتا تھا، مگر جب لوگوں نے مال غنیمت کے سلسلہ میں کوتا، ہی کی اور سیدوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلو تھی کی تو ان کو زکوہ کی مدد سے دینا جائز ہے۔

(ابحر الرائق: ۲۶۶، شامی: ۳۵۰/۲)

لیکن امام صاحب کا مذہب جس پر اصحاب متون نے اتفاق کیا ہے اور اس کو اپنے متون میں درج کرنے کا اہتمام کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیدوں کو کسی حال میں زکوہ دینا جائز نہیں۔ اور امام صاحب کی اس دوسری روایت کو فقهاء نے ضعیف قرار دیکر رد کیا ہے، اور اکثر اصحاب متون نے اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے، اور بعض نے صاف طرح سے اس روایت کے رد کی جانب اشارہ کیا ہے۔.....

..... اور مذهب اسی کو قرار دیا ہے کہ سیدوں کو کسی حال میں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

ہاں شوافع میں سے علامہ ابوسعید اصطخری کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے سیدوں کو اس لئے محروم کیا گیا تھا کہ ان کو مال غنیمت کا خس دیا جاتا تھا، جب ان کو اس میں سے نہیں ملتا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مگر خود حضرات شوافع نے اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ مذهب شوافع تو یہی ہے کہ سیدوں کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا ان کے حق میں حرام ہونا رسول اللہ ﷺ کی شرافت کی وجہ سے ہے، اور یہ علت ان کو خس نہ دئے جانے سے زائل نہیں ہو جاتی۔

(التتبیه لابی اسحاق الشیرازی: ۱/۵۲، المہذب: ۱/۱۷۳، المہذب: ۱/۵۲، لمجموع شرح

مہذب: ۲/۲۲، حلیۃ العلماء لِلِّقْنَال: ۳/۵۲)

البتة اکثر مالکیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر سیدوں کو ان کا بیت المال سے حصہ نہ پہنچ اور اس کی وجہ سے فقر و فاقہ ان کو مجبور کر دے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ علامہ خرشی نے مختصر خلیل کی شرح میں اور علامہ دسوی نے ”الشرح الکبیر“ کے حاشیہ میں، علامہ صاوی نے ”بلغۃ السالک“ میں لکھا ہے کہ:

” محل عدم إعطاءبني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها ، و إعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم“

(شرح خلیل للخرشی: ۳۳۹/۲، الدسوی علی الشرح الکبیر: ۳/۳۷۰)

بلغۃ السالک: ۱/۲۷)

لیکن اسی کے ساتھ علامہ باجی مالکی نے یہ قید بھی لگائی کہ یہ جواز اس وقت ہے کہ اضطرار یہاں تک پہنچا دے کہ مردار کا کھانا اس کو جائز ہو جائے تو اس کے لئے زکوٰۃ جائز ہے، اس شرط کو بعض فقهاء مالکیہ نے قبول کیا اور فرمایا کہ یہی ظاہر و متعین ہے، اور بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ اوپر کے حوالوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے مالکیہ کے یہاں بھی جواز ایک شرط سے مشروط ہے کہ حالت اضطرار ہو، ورنہ سیدوں کو زکوٰۃ دینا ان کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض نے صرف حاجت کی وجہ سے بھی جائز قرار دیا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ حنفیہ، شافعیہ و حنابلہ تو مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں، اور یہاں کا اصل مذہب ہے۔ اور جو امام ابو حنفیہ اور علامہ اصطہری سے دوسری روایت جواز کی مروی ہے اس کو حنفیہ و شافعیہ نے رد کر دیا ہے، اور مالکیہ کے اکثر فقهاء نے اگرچہ موجود حالات میں خس نہ ملنے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دینے کا جواز اختیار کیا ہے، مگر اس شرط سے کہ اضطرار پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے مردار کھانا اس کو حلال ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شرط کے ساتھ بھی علماء کے نزد یک سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہو گا، کیونکہ جب مردار کھانا ہی حلال ہو جائے تو زکوٰۃ کھانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی مجبوری کی صورت کا حکم ہے۔

الغرض اس روایت کی بنیاد پر فقهاء نے جواز کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ضرورت ہونے کے باوجود اس کو رد کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کا ان کے حق میں منع ہونا دراصل قرابت رسول و شرافت رسول کی وجہ سے ہے،.....

صدقة فطر میں نوٹ دینا

یہ بات مسلم و معلوم ہے کہ نوٹ خود مال نہیں ہے بلکہ یہ دراصل اس مال کی سند اور چیک ہے جو بہ ذمہ گورنمنٹ ہے، اسی لئے اگر جلی کٹی نوٹ بتائی جائے تو بھی پورا مال مل جاتا ہے۔ الغرض نوٹ مال نہیں بلکہ مال کی سند ہے اور صدقہ فطر اور دوسرے صدقات واجبات میں یہ ضروری ہے کہ مستحق و محتاج کو صدقہ کے مال کا مالک بن دیا جائے، اگر اس کو مال کا مالک نہ بنایا گیا تو زکوٰۃ و فطر وغیرہ ادا نہ ہوں گے۔

اس حکم کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل نوٹوں کا رواج بہت ہو گیا ہے اور بسا اوقات مہینوں تک روپیہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی بلکہ سارا کام و کار و بار نوٹ پر ہی چلتا رہتا ہے اور جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، نوٹ خود مال نہیں، لہذا اگر نوٹ کے ذریعہ صدقہ فطر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ مال نہیں بلکہ مال کی سند اس کو دی گئی ہے تو کیا اس صدقہ فطر دینے والے کا صدقہ ادا نہ ہو گا؟

اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی

..... اور یہ بات ہر حال میں موجود ہے۔ لہذا جب علت منع موجود ہے تو حکم بھی موجود و باقی ہے۔ اب رہایہ کہ لوگ سیدوں کو دوسرے مدارس سے نہیں دیتے تو اس کے لئے ترغیب و تشویق دلانے کا اہتمام کرنا چاہئے، اور بار بار توجہ دلانا چاہئے، آخر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہی امت تو آج مدارس اسلامیہ اور مساجد کے لئے کروڑ ہاروپیہ خرچ کر رہی ہے، اور ان کی تعمیرات پر خوب لگا رہی ہے اور یہ غیر زکوٰۃ سے ہی خرچ کیا جا رہا ہے، تو کیا اگر لوگوں کو ترغیب دی جائے تو لوگ ان پر خرچ نہیں کریں گے؟ لہذا بندہ کے نزدیک ان حالات میں بھی سیدوں کو زکوٰۃ کا جواز صحیح نہیں ہے۔

محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ عزیز وغیرہ نے زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ کے نوٹ سے ادا کرنے پر یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ ادا نہ ہو گا تا وقٹیکہ وہ صدقہ لینے والا شخص اس نوٹ کو نقد (CASH) نہ کرالے، جب وہ نقد کرالے گا تو ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر خدا نخواستہ نوٹ نقد کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو زکوٰۃ و صدقہ ادا، ہی نہ ہو گا۔ (۱)
مگر دوسرے علماء نے موجودہ حالات کے پیش نظر اس کو بھی جائز قرار دیا ہے

(۱) چنانچہ حضرت تھانوی رحمہم اللہ عزیز سے استفتاء کیا گیا کہ زکوٰۃ میں نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فتویٰ دیا کہ: چونکہ وہ مال نہیں محس سند مال ہے، اس لئے نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ۔ مسکین کو نوٹ دیا اور اس مسکین نے اس کو نقد یا کسی جنس کے بد لے فروخت کر کے اس نقد یا جنس پر قبضہ کر لیا، اب قبضہ کے وقت زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو گئی، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں میں مثلاً اس مسکین کے پاس سے وہ نوٹ ضائع ہو گیا یا اس نے اپنے قرض میں کسی کو دیدیا، ان صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ (امداد الفتاویٰ: ۲-۵/۶)

اسی طرح حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہم اللہ عزیز فرماتے ہیں کہ: اگر نوٹ زکوٰۃ میں دیا گیا تو جس وقت وہ شخص اس کو روپیہ سے بدل لے گا، اس وقت زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۶/۸۳)

حضرت مفتی ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ عزیز کا بھی یہی قول ہے۔

(امداد الاحکام: ۳/۱۳)

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ عزیز کا بھی یہی قول ہے۔

(کفایت المفتی: ۲/۲۸)

کہ نوٹ کے ذریعہ صدقہ ادا کیا جائے اور یہ کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؛ کیونکہ نوٹ کا رواج اس قدر ہو گیا ہے کہ اب عرف میں نوٹ ہی کو مال و ثمن خیال کیا جاتا ہے لہذا عرف کی بنا پر نوٹ کو مال کا حکم ہو گا، جبکہ یہ مال ہے تو اس کو دینے سے زکوٰۃ و فطرہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ ہی میں نوٹ کو مال و ثمن کے قائم مقام قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ نوٹ ہر چند کہ خلقتہ ثمن (مال) نہیں عرفًا حکم ثمن میں ہے بلکہ عین ثمن سمجھا جاتا ہے۔ (۱) لہذا موجودہ دور میں اسی کو افتاء کے لئے اختیار کرنے میں سہولت ہے۔ (۲)

صدقہ فطر میں کنٹرول ریٹ (Control Rate)

کا اعتبار نہیں

شہروں میں حکومت کی طرف سے کنٹرول ریٹ پر لوگوں کی سہولت کے لئے اناج غلہ دیا جاتا ہے اور اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو راشن کارڈ (Ration Card) اپنے پاس رکھتے ہیں، کنٹرول ریٹ پر دیا جانے والا اناج و غلہ بازاری عام قیمت کے لحاظ سے بہت ارزش و ستا ہوتا ہے، اس صورت حال میں سوال پیدا ہونا طبعی بات ہے کہ صدقہ فطر میں گیہوں کی کوئی قیمت کا اعتبار کیا جائے؟ بازاری عام قیمت کا یا کنٹرول ریٹ کا؟

(۱) مجموعۃ الفتاویٰ: ۲/۲۷

(۲) اسی رائے کو حضرت مفتی طفیر الدین صاحب مرتب فتاویٰ دارالعلوم، دیوبند اور صاحب احسن الفتاویٰ نے بھی اختیار کیا ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند حاشیہ: ۶/۸۳، احسن الفتاویٰ: ۲/۲۶)

اس کا جواب یہ ہے کہ عام بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا، کنٹرول ریٹ (راشن) کا کوئی اعتبار نہیں؛ کیونکہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ نصف صاع (یعنی پونے دو کلو) گیہوں مسکین کو پہنچ جائے یا اگر قیمت دی جائے تو اس قیمت سے وہ بازار سے اگر چاہے تو اتنی گیہوں خرید سکے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ راشن کا رڈ ہر کسی کے پاس ہونا تو ضروری نہیں، لہذا بازار سے خریدنے کے لئے عام بازاری قیمت دینا چاہئے۔

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے:

”قیمت ادا کرنی ہو تو بازاری دام سے ادا کرنی ہو گی کنٹرول (راشن) کی قیمت معتبر نہیں۔ فقیر کے ہاتھ میں اتنی رقم پہنچنی چاہیے کہ اگر وہ اس کے گیہوں خریدنا چاہے تو پونے دو کلو گیہوں بازار میں مل جائیں۔ کنٹرول (راشن) کے حساب سے قیمت دی جائے گی تو بازار سے اتنے گیہوں نہیں ملیں گے۔“ (۱)

غرض یہ کہ کنٹرول ریٹ کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ عام بازاری قیمت دینا چاہئے، ہاں کوئی گیہوں ہی دینا چاہے تو اختیار ہے کہ وہ خواہ بازار سے خرید کر دے یا راشن کا رڈ کے ذریعہ خرید کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ فقیر کے ہاتھ خود گیہوں پہنچ گئی ہے۔

جہاں اشیاء منصوصہ نہ ملتی ہوں وہاں صدقہ فطر

کس طرح ادا کریں

صدقہ فطر کا پانچ چیزوں سے دینا شریعت میں منصوص ہے یعنی شعیر (جو) تر

(۱) فتاویٰ رحیمیہ: ۱۷۳-۱۷۴

(کھجور) خطر (گیہوں) اقط (پنیر) اور زبیب (کشمکش) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں انہی پانچ چیزوں سے صدقہ فطر دیا جاتا تھا جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ (۱) احادیث کی روشنی میں علماء حفظیہ نے لکھا ہے کہ گیہوں دینا ہوتا نصف صاع اور دوسری چیزیں دینا ہوتا ایک صاع دینا چاہئے (اور صاع کی مقدار پہلے گزر چکی ہے اور اگر قیمت دینا ہوتا بھی اسی لحاظ سے قیمت دینا چاہیے کہ گیہوں میں نصف صاع کی اور دیگر اشیاء میں ایک صاع کی قیمت۔ (۲)

مگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں جہاں یہ منصوص اشیاء پیدا ہی نہیں ہوتیں اور وہاں کے لوگوں میں ان چیزوں کے استعمال کا رواج بھی نہیں ہے بلکہ وہاں دوسری چیزیں کھائی جاتی ہیں، یہ لوگ اگر اپنی جگہ کی رائج غذاوں میں سے کوئی چیز صدقہ فطر میں دید میں تو جائز ہوگا؟ اگر نہیں تو منصوص اشیاء کی قیمت کس اعتبار سے ادا کریں جبکہ وہاں یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوتیں اور نہ ملتی ہیں؟

(۱) بخاری: ۲۹۳-۱۵۰۵، رقم: ۱۵۱۲-۲۹۳، مسلم: ۳۷۹-۹۸۳، رقم: ۹۸۵-۹۸۳، ترمذی: ۱۶۱۹، سنن کبری للنسائی: ۳۶-۳۳، رقم: ۲۲۹۱-۲۲۰۹، سنن ابن ماجہ: ۳/۲۸۳-۲۷۷، رقم: ۱۸۲۵-۱۸۳۰، سنن کبری للبیہقی: ۲/۲۷۶۰، ۲۸۵-۲۴۹، رقم: ۲۷۱۵-۲۷۱۵، رقم: ۲۸۵-۲۷۶۰، رقم: ۲۷۷-۲۷۷

(۲) فقال: [يحب نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع تمر أو شعير] ولو ردينا و مالمن ينص عليه كذرة و خبر يعتبر فيه القيمة۔ (درختار مع شامی: ۳۱۸-۳۱۹، بحر: ۲-۲۳۱، رقم: ۲۳۳-۲۳۴، ہدایہ: ۲/۲۳۵، نور الایضاح (۲۶۳:

اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا اپنی رائج غذاوں میں سے کسی چیز کا صدقہ فطر میں دے دینا کافی نہیں ہے بلکہ منصوص اشیاء میں سے کسی ایک کی قیمت دینا چاہیے۔

درمختار میں ہے:

”ومالم ينص عليه يعتبر فيه القيمة“ (یعنی جو چیزیں منصوص نہیں ان میں قیمت کا اعتبار ہوگا) (۱)

اب رہایہ سوال کہ قیمت کس اعتبار سے دی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان علاقوں سے قریب جو علاقے ایسے ہیں جہاں یہ منصوص اشیاء ملتی ہیں وہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فتاویٰ محمودیہ میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نے بھی اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں یہی تحریر فرمایا ہے۔ (۲)

(۱) درمختار مع شامی: ۳۱۹/۳

(۲) چنانچہ اسی مسئلہ کے متعلق تفصیلاً فتنگو کرنے کے بعد حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ: ”مقامات خط کشیدہ میں سے جو مقام آپ کے زیادہ قریب ہوا وہاں اشیاء منصوصہ ملتی ہوں، وہیں کے نزد کا اعتبار کر لیا جاوے“۔ فتاویٰ محمودیہ: ۷/۲۷۲

